精校標點本

瑜伽師地論

彌勒菩薩 說

（唐）玄奘法師 譯

貳

卷十四至卷二十五

宗教文化出版社

ISBN 978-7-80254-035-4

9 787802 540354 >

定價：198.00元（全九冊）

瑜伽師地論

貳

卷十四至卷二十五

彌勒菩薩 說

（唐）玄奘法師 譯

宗教文化出版社

彌勒菩薩説
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聞所成地第十之二

已説二種佛教所應知處。次説三種。謂依十相三門三種及與三根、於諸有情發起邪行、能令有情墮諸惡趣。言十相者：謂壞生命財物妻妾、若壞實義善友讚美所為事業；若意三濁。謂執受他財欲為已有、欲令他遭所不愛事、誹謗真實所有惡見。言三門者：一、作業毀壞門，二、意樂毀壞門，三、方便毀壞門。於十相中、前之七種、作業毀壞；其次二種、意樂毀壞；最後一種、方便毀壞。所謂惡見。由惡見故，羞恥、慈悲、離諸惡行、悉皆毀壞；無有羞恥，無有慈悲，廣造衆惡。言三種者：一、身所作，二、語所作，三、意所作。言三根者：一、為自饒益相，二、為損害他相，三、於他顛倒相。謂於

非法而作法想、於不應作作應作想、堅執現行。復有三法、能令有情不護諸根。一、於依止中邪法種子；二、於諸境界取不正相；三、於私隱處不正思惟。如是三種、當知即是欲貪瞋恚及與害品。依四處所、發生三種不正尋思。謂於自己利等四種白品法處、為欲獲得、或為不失、生欲尋思；於能障彼怨中二品有情處所、生恚尋思；於親友品有情處所、生害尋思。所以者何？若親友品或時違犯、於彼不生全斷滅欲；唯有輕微苦楚方便訓罰之欲。與此相違所有白品、如應當知。略有四種內法種子、偏攝一切諸法種子。一、世間種子，二、出世種子，三、不清淨種子，四、清淨種子。世間種子者：謂欲色無色界繫、諸行種子。出世種子者：謂能證三乘及三乘果八聖道等清淨種子。不清淨種子者：謂欲界繫諸行種子。清淨種子復有二種。一、世間淨，二、出世間淨。色無色繫諸行種子、名世間淨；能證三乘及三乘果八聖道等所有種子、名出世淨。復有三種從因所生有漏法因。若於此中不如正理修方

便者：能生諸苦。若能如理修方便者：於苦、於因、能知能斷。謂於欲界繫法、染汙希求。於色無色界繫法、亦爾。又有三種諸煩惱趣、令諸有情流轉生死。謂於勝欲發意希求、名初煩惱趣；於色無色界勝自體中發意希求、名第二煩惱趣；於邪解脫發意希求、名第三煩惱趣。又有三種諸有情類、欲為根本作業方便。一、為得勝欲，二、為得勝自體，三、為證勝解脫道。又有三種諸有情類、於三界中攝受自體諸行威勢。一、牽引威勢，二、能得威勢，三、成滿威勢。牽引威勢者：謂能引之業。能得威勢者：謂健達縛正現在前。成滿威勢者：謂住於此受净不净諸業異熟。又有三種無明蘊。諸有情類住無明者、由此因緣、能生三世自體差別。謂於過去世前際等無知、能生現在自體；於現在世前際等無知、能生未來自體；於未來世前際等無知、即於未來能生後後當來自體。又有三種未究竟聖、共諸異生生死灾患。若有於彼生厭怖者、當速斷除三種憍逸，修習現法涅槃方便。一、無病衰退，二、少年衰退，

三、壽命衰退。其有智者、應觀未來如是三事、定當隨逐。又有三種有情之類、貪嗔癡縛所依處所身分差別、能急繫縛諸有情類、閉在大苦生死牢獄。一、能饒益，二、能損害，三者、平等二種俱離。又有三處所生諸苦、徧攝有情所有衆苦。一、合會所生苦，二、乖離所生苦，三、平等相續苦。初、由損害位和合故；第二、由饒益位變壞故；第三、於一切位相續而轉、麤重所攝、諸行所生、唯衆賢聖覺之為苦，非諸異生。又有三種心高舉法、違害欲求沙門果證修方便者預流果支、能障沙門令不得證。一者、以已校量於他、謂我為勝、心生高舉；二者、以已校量於他、謂我相似、心生高舉；三者、以已校量於他、謂我為劣、心生高舉。復有三種種子、當知能生一切諸行。一、已與果，二、未與果，三、果正現前。又有三種諸行言説所依處。所謂去、來、今。又有三相、能攝一切色法自相。謂顯、形、作用、安立眼識所取之色；於自處所、障礙餘色行住，安立根色；若一切境界色。當知一切總有十色、及定地色。若得淨定、為引變

化修方便者、所有諸色；當知是內化心境界，亦是未滿變化心果。又有三種為諸煩惱所隨逐心。一、諸異生心，二、未滿學心，三、已滿學心。又有三種聽聞法者。一、於法於義、不能受持；二、唯能領受，不能任持；三、能受能持。又有三法、是修行者觀身語意無常性觀、趣入上首。一者、入出息，二者、尋伺，三者、想思。又有三種尊勝、應受供養。一、年齒增上，二、族姓增上，三、功德增上。又有三種住定不定因。一、是定因，一、不定因。一、惡趣定因。謂無間業。二、善趣涅槃定因。謂無漏有為法。三、不定因。謂所餘法。又有三法、為令聖教得久住故、展轉舉罪。一者、現見身語現行違犯學處；二、從他聞；三、以餘相比度了知。又諸如來自說具足三不護德、為顯外道諸師內懷衆惡、自稱一切智者，實非一切智者；又欲令彼於如來所、發起真實一切智信。復有三種邪執所生大火所起有情燒惱。一、貪愛燒惱，二、愁憂燒惱，三、顛倒燒惱。又有三火、為化樂福邪事外火勝解有情、示無虛誑所應事火。雖實非火；假立火名。

一者、父母，二者、妻子，三者、真實應供福田。又有三種、為諸樂欲增上生者，所說真實增上生道。一者、布施、得大財富；二者、持戒、得往善趣；三者、修定、遠離苦受，得生一向無有惱害樂世界中。又有三種諸受欲者劣中勝欲。觀待諸欲所生樂故。一、多用功力、依緣諸欲。謂現前住所有諸欲。二、少用功力、依心諸欲。謂樂化天所有諸欲。三、極少功力、依心諸欲。謂他化天所有諸欲。又有三種超過諸欲劣中勝樂。一、有尋伺喜，二、無尋伺喜，三、離喜之樂。又有三種覺悟所知、能令三乘出離衆苦。一、從他聞音種類，二、內正思惟種類，三、長時修習止觀種類。又有三種覺悟所知。一者、具縛，二、不具縛，三、全無縛。又有三種所應作事、修觀行者由此三事增上力故；修習信等一切善法。一者、永斷見道所斷諸煩惱已，證預流果；二者、永斷修道所斷諸煩惱已，漸次證得一來、不還、阿羅漢果；三者、證得阿羅漢已，現法樂住。又由三分、照了一切所知境界增上力故，建立三眼。一者、肉眼、能照顯露無有障礙

有見諸色；二者、天眼，能照顯露不顯露有障無障有見諸色；三者、慧眼，照一切種若色非色所有諸法。又有三法，能害現行煩惱怨敵。一者、信順善友；二者、不與在家出家諸衆雜住；三者、内正作意覺悟所知真實道理。復有三種正教誡方便，能展轉證後後所證、及得涅槃。一、於尸羅正教誡方便，二、於心住正教誡方便，三、於覺悟所知真實道理、正教誡方便。如正教誡方便有三種，當知數習正教誡方便、亦爾。又於正教誡方便現修習時，由三種法得安隱住。一者、空無願、無相、滅盡等至，二者、四静慮，三者、四無量。又略有三種心一境性，能令證得如實智見。一、於意言中、種種差别所緣行相，二、意言無間、種種差别所緣行相，三、超度意言、專注一境、無種種無差别所緣行相。又有三處，能善攝受於惡邪處妄計尊勝及處中庸所化有情、引入聖教。一、現已所有最勝神通；二、於他所有染浄諸行、遮止開許；三、宣説妙法正教正誡。又有三浄。為欲斷除樂浄外道以外事水暫除外垢，自謂已

得第一清淨所起邪慢故；建立此三第一義淨。不淨處生超越因故。又有三種牟尼。為欲斷除持牟尼戒諸外道等暫息語言、自謂已得真實寂靜、所起邪執故；又為顯說無倒牟尼故；建立三種真實牟尼。即是聖所愛戒所攝身語二業、及無漏心。又有三法、能令處遠離者斷除現行不正尋思。謂由他所誹毀、自所誹毀、退失大利、增上力故；所起慚、愧、及與愛敬。又依道及道果、當知有三種最勝無上。謂無常智苦智無我智、樂速通等四種行跡、一切世間出世間有學無學時解脫不動心解脫、最勝無上。修觀行者、先得其智；由此智故、為斷煩惱、次修行跡；修行跡已、心得解脫。又有三明。當知為顯於前後中際斷常二邊邪執、現法涅槃愚癡、沙門婆羅門無明性故；建立三明。

已說三種佛教所應知處。次說四種。謂有四法、能攝一切所知及智。謂身及聞思修增上念住以為依止、緣身境慧。如身及緣身境慧，當知受心法、及緣受心法境

慧、亦爾。復有差別。謂四種縛。一、執取縛，二、領受縛，三、了別縛，四、執著縛。當知心於身、由執取縛所縛；於受、由內領受縛所縛；於色等境界相、由了別縛所縛；即於所説身等、由貪瞋等大小煩惱執著縛所縛。對治如是四種縛故；立四念住。又有四種欲勤為先觀察過患及與對治以為依止、能斷現行諸不善法，及斷彼繫；能得善法、及能增長。又有四種、為欲住心、為得勝定修方便者、心住如意能生長門。一、樂出離欲；二、受持讀誦、悔過精進；三、能取賢善定相之心；四、住空閑處、觀察諸法。又有四種心定心住。一、有尋有伺有喜心住，二、離喜心住，四、捨念清淨、超度一切苦樂心住。又有四種所知真實染汙清淨二品別故；建立四種。若能了知善了知者；能斷見修所斷一切煩惱。一、染汙品果真實，二、彼品因真實，三、清淨品果真實，四、彼品因真實。又有四種想為先、戲論縛。一、於小欲中想為先、戲論縛，二、於大色中想為先、戲論縛，三、於無量空識無邊處想為

先、戲論縛，四、於無所有處想為先、戲論縛。又有四法、於諸有情、對治恚害不樂欲貪。善修習時、能生大福，能趣離欲。一、慈，二、悲，三、喜，四、捨。又有四法、超過色界令成遠分。謂空處、識處、無所有處、非想非非想處。又有四種、為令解脱速得圓滿、勤修行者聖解脱欲勝任持法。為斷四愛增上力故。謂為衣服飲食卧具、少有所求，無作無亂，時無虛度、勤修方便，心離散亂；樂斷煩惱、樂修正道。又有四種修習道果諸煩惱斷。一、見所斷煩惱斷；二、修所斷下分結上中品斷；三、即此無餘斷；四、上分結無餘斷。復有四種證預流支、能令行者於佛聖教及善趣中畢竟不動。謂於大師所真覺所、生無動心浄。如於大師所，當知於所證法、及為證法修正行者所、亦爾。如是三種、名心清浄。第四一種、名色清浄。聖所愛戒所攝故。前之三種、令於聖教無有動摇；最後一種、令於善趣無有動摇。又有四種證預流支。一、於説法師及教授者、能善承事、無所違犯；二、無倒聽聞師所説法、及教授法；三、於所聞法、能正

思惟及善通達；四、成辦所修。又有四智、攝一切智。一、唯無漏、於諸法中能現見智；二、一向無漏、於諸法中非現見智；三、一向有漏、或如理所引或不如理所引或非如理非不如理所引世間智；四、通有漏無漏、他心差別智。又有四種於轉還品真實能取智、能盡諸漏。一、轉品果真實智，二、轉品因真實智，三、還品果真實智，四、還品因真實智。又有四法、能令信者為斷煩惱修正方便。一、相續殷重作用精進，二、正知行念，三、奢摩他，四、毗鉢舍那。又有四種能通達法、能盡上漏所依足跡。謂為得聖道、修有漏慧；既得道已、闕諸煩惱及闕諸事；無餘永斷諸煩惱事；如所得道轉更修習。又有四法、展轉相應、有行、有緣、和合而轉、同一緣轉。謂受想行識。又有四護、能令已入佛聖教者愛樂聖教。一者、命護，二者、力護，三者、心煩惱護，四者、正方便護。又有四種、能得正見無倒義行所依處所。由前三種、行時清淨；由後一種、住時清淨。謂守根門者、於諸境界不順不違，為守根門念增上力，正知而行；住遠

離者、心無染汙、專注一緣。又由四行、當知能證明及解脫。由念、眼、慧、能證於明；又由身故、能證不動及時解脫。復有四法、能為廣大種種差別諸所造色生起依止。一者、堅性，二者、濕性，三者、煖性，四者、輕等動性。又有四法、能持已生諸有情類、令得久住；及能攝益尋求有者。攝事分中當廣分別。又有四種於生死中諸識流轉所依足跡。謂於諸色、見已趣向；由貪愛故，取為所緣、所依、境界、俱有建立。如於諸色，於受想行、當知亦爾。又諸苾芻顧戀現法身命為依止故，而於衣服飲食臥具、生希求愛；顧戀後法身命為依止故，而於後有生希求愛；愚於涅槃為依止故，而於無有生希求愛。如是略有四種希求之愛。謂衣服愛、飲食愛、臥具愛、有無有愛。又有四法、能令有情現行造作所不應作。謂隨順可愛事、違逆不可愛事、怖畏彊敵其心顛倒、愚於現法及後法果。又有四種請問記論、能斷所疑，能悟未悟。又能任持勝決擇力。謂於法實相、應一向記；於諸有情業果異熟、應分別記；於隱密說

非一向問、應詰問記；於不如理、應當置記。於此問中、云何名記？謂記彼問、言佛世尊於斯不記。又有四種惠捨、或清淨，或不清淨。三種清淨、謂唯自身戒見具足，或復唯他戒見具足，或自及他戒見具足；一不清淨、謂自及他戒見二種俱不具足。其清淨者、當生善趣資產豐饒；不清淨者、當生惡趣資產無匱。又有四種攝衆方便、能正攝化一切大衆。一、饒益方便，二、攝受方便，三、引導方便，四、修治方便。又有四種從業所生諸有情類、於彼彼趣生依止門。一、由業及卵殼，二、由業及胎膜，三、由業及潤汗，四、唯由業。又彼彼處受生有情、有四種死。一者、由自故死。謂於戲忘意忿天中而受生者。二、由他故死。謂於羯羅藍頞部曇閉尸鍵南母腹中者。三、俱由故死。謂在欲界所餘有情。四、俱不由故死。謂色無色界、有頂為後、所有有情。復有四清淨道。一、非功用根圓滿，亦非喜樂圓滿；二、功用根圓滿，非喜樂圓滿；三、喜樂圓滿，非功用根圓滿；四、喜樂圓滿，亦功用根圓滿。又有四清淨道。一、背惡說法

及毗奈耶；二、向善說法及毗奈耶；三、資糧道；四、清淨道。此中最初、謂如有一、於外道見及引無義苦切行中、心不愛樂，亦不忍可。第二、謂如有一、於蘊界處緣起處非處等諸善巧中、愛樂忍可；又能堪忍寒熱等苦。第三、謂淨尸羅、守根門等諸善資糧所攝正法。第四、謂奢摩他、毗鉢舍那、斷諸煩惱，現法樂住。又有四種學增上心方便。謂未離欲者、為得不還果；或不還果、依未至定、求現法樂住；又為令他斷諸惡法、及往善趣；又為自己斷諸煩惱、得勝決擇。又有二業四相差別。謂轉所攝業、差別有三；還所攝業、總立一種。當知初業、一向能感不可愛果惡趣異熟；第二業、一向能感可愛樂果色無色界異熟；第三業、能感愛非愛果欲界天人異熟；第四業、能斷前三業。又有四種諸有情類增上勤務。一、樂而非利益；二、利益而非樂；三、亦樂亦利益；四、非樂非利益。又有四門起諸煩惱、能令有情與生等苦和合不離。一、染著諸欲門；二、染著色無色等至門；三、外道諸見門；四、住此法中未得眼者

無智門。又修聖道、令此四門所生衆苦、速得離繫。如能令有情與苦和合，能令順流取後有業難可解脱、當知亦爾。復有四種補特伽羅、當知徧攝一切補特伽羅。一者、異生，二者、未離欲有學，三者、已離欲有學，四者、超薩迦耶見一切無學。又有四種補特伽羅。一、自住律儀，不能為他宣説正法；二、自不住律儀，而能為他宣説正法；三、俱能作；四、俱不能作。又有四種補特伽羅。一、族姓卑下、現行白法；二、族姓尊高、現行惡法；三、族姓卑下、現行惡法，四、族姓尊高、現行白法。此中最初、現法有苦，非於後法；第二、後法有苦，非於現法；第三、二世俱苦；第四、二世俱樂。又有四種補特伽羅。一、以苦自任不任於他、而生非福。謂受外道自苦戒者。二、以苦任他不任於自、而生非福。謂隨有一不律儀者。三、以苦俱任而生非福。謂諸國王、及祠祀主、馬祠祀等。四、不以苦任於自他、而生大福。謂住靜慮者、及離諸惡補特伽羅。又略有四種語失。一、不實，二、乖離，三、毀德，四、無義。與此相違，當知即是四種語德。又

略有四種非聖妄語。謂於見不見、顛倒而說。於聞不聞、於覺不覺、於知不知、當知亦爾。與此相違，當知即是賢聖諦語。

已說四種佛教所應知處。次說五種。謂有五種諸欲貪品麤重隨逐、流轉雜染所攝行聚。一、所依所緣自性行聚，二、能領納自性行聚，三、能分別言說分位、取諸法相自性行聚，四、能作用自性行聚，五、能了別自性行聚。此五相違、當知即是離欲貪品麤重還滅、清淨所攝自性行聚。又有五種受用欲者所愛境界，諸樂欲者、常所追求，常所受用；諸背欲者、恒正觀察。謂色聲香味觸。當知此中依所追求所尋思所染著事、有四種愛樂。謂未來所愛樂事、即所追求；過去所愛樂事、即所尋思；現在所愛樂事、即所染著。此復二種。一、所愛樂事，二、從彼所生所愛樂受。又有五種有情所得受愛非愛業果異熟自體。謂天人那落迦傍生鬼趣。又有五種失利養因行、亦是背涅槃因行。謂若於是處受用利養、若從彼得、若所得物、若所為得、

若如是得、於此諸處心生吝惜。又有五法、令修行者先毁浄戒多聞；後虧止觀善軛。謂於諸欲中心生愛染、於能覺發憶念教授教誡者所心生瞋恚、未受尸羅令其不受；雖先受得、後令棄捨，或使穿穴。耽著惛睡、恒不寂静、染汙追悔、常懷疑惑、於所聞法不能領受；雖初領受、尋即忘失；雖不忘失、不證決定。又有二種下分。謂見道、是修道下分，欲界、是色無色界下分。約此二種下分、説五下分結。依初下分、説薩迦耶見、戒禁取、疑，依第二下分、説貪欲、瞋恚。又有二種上分。謂色界、及無色界。依此二種上分、説五上分結。或有無差别結；謂色貪、無色貪。或有有差别結；謂愛上静慮者掉、慢上静慮者慢、無明上静慮者無明。又為五種不信敬所執持者、心不調柔，不能生長諸善根本。謂於大師所説正法、增上戒學、增上心學、增上慧學、正覺發者正教授者正教誡者同梵行所，無有信敬。又有五種為斷煩惱正精進障。一者、耽著等至及生，二者、耽著利養恭敬，三者、放逸，四者、惡慧，五者、其心下

劣、或增上慢。復有不能堪忍補特伽羅、於他怨敵所、起五種邪行。謂不堪忍者、於他怨敵、先起瞋心怨嫌意樂；於彼親友、樂欲破壞；常欲令彼發生憂苦廣作一切不饒益事；壞自所受清淨尸羅；由身語意多行惡行。由此五種惡邪行故，能感後世、還來此中三種等流過患，一種現法等流過患，一種後法異熟過患。謂此生中、多諸怨敵；親友乖離；由他發起種種憂苦，不可愛事，恒現在前；臨命終時、多生憂悔；命終已後、顛墜惡趣。與此相違能堪忍者、於他怨敵發起五種正行。由此所感勝利差別、如應當知。又有五法能生現法後法一切憂苦。一、親屬滅亡；二、所有財寶非理喪失；三、疾病緣身。此三能生現法憂苦。四、毀犯尸羅；五、毀謗一切諸惡邪見。此二能生後法憂苦。與此相違五法、當知能生現法後法所有喜樂。又阿羅漢、雖現追求供身財物、亦常受用；而能超度三邪追求、二邪受用。謂能超過殺生、偷盜、妄語、所引三邪追求；亦能超過妻妾、畜積、二邪受用。又有五法、能勵勉利他希

欲語得以純潔明净。一、相違事無差錯言說。二、順心言說。三、能作所作事言說。四、斷除語過失言說。五、斷除意過失言說。又修斷者成就五法、隨其所欲於諸善品方便修行；亦能速證究竟通慧。一者、於所修斷猛利樂欲、如教奉行；二者、於自所有、如實發露；三者、身力康彊；四者、相續無間修方便中、其心勇鋭；五者、成就通達止舉捨相時分智慧。又有五種、能圓滿解脫厭離所對治法。謂於諸法中、有三種愚以為依止、起三顛倒。三種愚者：一、時節愚，二、分位愚，三、自性愚。三顛倒者：一、於無常計常顛倒，二者、於苦計樂顛倒，三、於無我計我顛倒。及規求利養、希望壽命。為治如是五所治法、起五取相。謂於諸行、取無常相；亦取苦相；於諸法中、取無我相；於飲食中、取惡逆相；於其命根、取中夭相。又有五種、修定修智二勝行者、證心解脫生長之門。定勝行者、因聞依諦聖言論故，正解法義。如因聽聞，因廣大音讀誦經典、因為他人開闡妙義、在空閑處審諦思惟、正解法義、當知亦爾。智勝行者、

於上品亂貪欲對治、無倒思惟。又有五種、修觀行者意樂方便、悉皆具足。謂於涅槃、菩提、起猛利信解，名意樂具足；無間殷重修習正知而行、奢摩他、毗鉢舍那，名方便具足。又由成就如前所説意樂方便、悉皆具足不退轉故，令觀行者、堪能速證聖諦現觀，亦善安住諸勝善品。又有五法、令諸有情受愛非愛業果異熟，煩惱身心、具攝衆苦。謂苦、樂、憂、喜、捨。又有五種離欲界欲未盡餘結、學生差別。一、住中有、便能究竟得般涅槃；二、於初靜慮初受生已、得般涅槃；三、受生已後、少用功力聖道現前、得般涅槃；四、多用功力聖道現前、得般涅槃；五、或色界邊際乃至色究竟、得般涅槃，或無色界邊際乃至有頂、方能究竟得般涅槃。又有五種雜修第四靜慮果得不還者、生地差別。一、下品靜慮果生地，二、中品靜慮果生地，三、上品靜慮果生地，四、上勝品靜慮果生地，五、上極品靜慮果生地。又有五種修觀行者觀察作意、能令三界煩惱永斷、究竟決定。謂雖深厚憶念分別思惟欲相；於諸欲中

仍不趣入。任運捨心、於離欲相率爾思惟，便能任運其心趣入。如於欲離欲相，如是於恚無恚相、害無害相、色等至生相無色等至生相、及涅槃相、當知亦爾。已說五種佛教所應知處。次說六種。謂依六相、宣說八種有情事差別，為令墮在我及有情命者見等衆生、趣入無我故。謂我所依事差別、境界事差別、自性事差別、受用因事差別、受用事差別、隨說事差別、作用事差別、希望事差別。於如是等事差別中未善純熟修觀行者、便謂有我依眼等根，於色等境由觸及受種種受用，有如是名、如是種、如是姓、如是食等、於自於他隨起言說，造作一切法非法行；於可愛事希望和合久住增益、於非愛事希望不合不住損減。若於如是事差別中已善純熟修觀行者、爾時妄計皆不得生。又於寶學有六輕懱、能令善法或未得退、或已得退、捨佛聖教，乃至微信亦皆退失。謂於佛法僧寶、增上戒學、增上心學、增上慧學。由惡友故，於增上心慧、令得邪僻教誡教授；由惡語故，全無所得。彼

由邪僻、及無所得故；退失一切所有善法。與此相違，當知即是白品六法。又有情心、與不如理作意俱行、於色等境、有六種貪所依處平等分位。如貪所依處平等分位，如是瞋所依處不平等分位、癡所依處非平等非不平等分位、當知亦爾。又有六種最極清浄轉自所依、第一究竟、無間無闕、無有染汙、恒平等住。謂若行若住、於眼所識色乃至意所識法中、恒平等住。又有六法、是諸色根及所依處、隨其所應之所依止，無有障礙，引導、安養、於彼彼生自在而轉。謂四大種、空界、識界。如是識界、能於現在積集任持福非福業、能引當來愛非愛果；亦能執持識所依止五種色根、及所依處、令不爛壞。又由現法後後所生識自在力、令諸有情、於善不善無記業中差别而轉。復有三處、諸修行者難可超越。一者、超越欲貪恚害不樂所攝下界；二者、超越一切行相現行；三者、超越有頂。超越此三難超越處、當知由六種無上對治。四無量、是初對治；無相心三摩地、是第二對治；我慢永盡、是第三

對治。永害如是所對治故；諸三摩地皆悉成滿。善修對治故；害所對治、令彼決定不復現行。已斷我慢者、終不為彼我為究竟、為不究竟、如是疑惑纏擾其心。當知有疑惑者、必不離我慢；若離我慢、必無疑惑。又有六種諍根本處。一、展轉相違、作不如意；二、覆藏諸惡；三、於等類中、剩受利養、執為已有；四、於衣服等更相欺誑；五、違越學處；六、於法於義顛倒執著。又有六法、能斷如是諍根本處。慈心所發身語意業、能斷初二；同受利養、能斷三四；同趣尸羅、能斷第五；同趣正見、能斷第六。又有六法、能攝一切諸修行者威德究竟。謂神境、天耳、宿住、他心、生死智通、能攝威德；漏盡智通、能攝究竟。又於聖諦未得現觀補特伽羅、略有六種能障諦現觀法。謂如前説三種愚癡增上力故、起三顛倒，規求利養，希望壽命。此中差別者、於順惡見惡聞惡説惡分別處法中、喜樂惡見惡聞惡説惡分別事。如是喜樂、於未得聖諦現觀異生心、最能漂動，極為障礙；非於聖者。是故説此在明分中；非在解脱

成熟分中。對治如是能障礙法、當知即是六種正取相。謂如前説五種取相、及一切世間不可樂取相。又有二種具足隨念六行差別、能令心没諸修行者、正策其心令生歡喜。謂歸依具足隨念、有三種行；證具足隨念、有三種行。於佛法僧隨念之行、名歸依隨念。於趣涅槃行趣資財行趣生天行隨念之行、名證隨念。又有六法、於善説法毗奈耶中、立為無上，不與一切諸外道共。謂見大師、聞正法、得浄信、隨學一切所有學處、於大師所起隨念行，謂佛世尊、是正等覺者，能説一切法，乃至廣説。又於大師以身語行承事供養。又有六法、能令為盡貪愛修觀行者、決定證知我於今者猶有貪愛，非無貪愛。謂於色境乃至法境，繫攝其心。又六因緣故，應知諸業是實可依；非家種姓、是實可依。謂下劣種姓補特伽羅、亦生不善往於惡趣，亦生善業往於善趣，亦於現法能般涅槃。貴勝種姓、三種亦爾。

已説六種佛教所應知處。次説七種。謂有七法、能於諸諦如實覺了、圓滿解脱。謂

毗鉢舍那品有三。一、擇法，二、精進，三、喜。奢摩他品、亦有三。一、安，二、三摩地，三、捨。念、通二品。又由根故、果故、解脱故、建立七種補特伽羅。於向道中、依鈍根利根故、建立隨信隨法行。於果道中、即此二種、名信勝解見到。定障解脱、非煩惱障解脱故，建立身證。煩惱障解脱、非定障解脱故，建立慧解脱。定障、煩惱障、俱解脱故，建立俱分解脱。又三因緣、七種行故，令修行者心得内定、心正一緣。謂趣入安住攝受因緣。若世間正見了知定有施與等行、及此為依了知居家迫迮居家塵染等行、出離所引正思惟、名趣入因緣。既趣入已，受持正語正業正命、名安住因緣。於趣入因緣安住因緣及後方便作意隨行中所有正精進、正念、名攝受因緣。又諸世間樂求財者、為得樂故，雖樂積集一切凡財；而未能得七種聖財所生之樂。謂與信俱行清淨之樂、生於善趣所起之樂、顧自妙好不行諸惡無有追悔所生之樂、顧他誹毁不行諸惡無有追悔所生之樂、於法於義正解俱行所生之樂、後世資

財無所匱乏所生之樂、於勝義諦如實覺悟所生之樂。諸如是等無量無邊無罪之樂、樂求積集世間財者、皆所未得；唯得現法資財無匱所生有罪妄想之樂。又有七種魔惑品力。一、憎嫉聖教；二、現行能往惡趣惡行；三、樂習不顧自妙好障法；四、樂習不顧他誹毀障法；五、於善不善有罪無罪若劣若勝若黑若白及廣分別緣起法中、不能解了；六、慳垢弊心、積集衆具；七、智慧陋劣、愚癡增廣。若能降伏如是七種魔惑品力；當知即是聖法律中信等七力。又有七種第一義法涅槃所對治法、能令正法衰退隱没。如是七法、三衰損攝。謂受用衰損、增上意樂衰損、方便衰損。於衣服等樂求妙好、樂欲多求、及彼所起種種受用、名受用衰損。於道及道果涅槃心不信解、名增上意樂衰損。懈怠、失念、心亂、惡慧、名方便衰損。受用衰損、是貪不善根品類；意樂方便衰損、是癡不善根品類。與此相違、當知即是白品七法。又有七種第一義法涅槃品法、能令正法無退久住。一、聞所成慧；二、思所成慧；

三、修所成慧；四、不為惡緣侵損依止；五、正求財法；六、無增上慢；七、於可供養不可供養補特伽羅、能善揀擇此可供養此不可供養。此中由聞慧故、於未了義能正解了；由思慧故、於未善決定義能善思惟；由修慧故、斷諸煩惱；由無惡緣侵損依止故、堪能修斷；正求財法故、速證通慧；無增上慢故、於下品所證不生喜足；能善揀擇補特伽羅故、於諸世智大福者等、不樂親近，亦不供養，唯樂親近供養少欲者等。又有七種諸有情類受生處所、於彼處所受生有情、諸識現前相續而住。於三界中、唯除惡趣、無想有情、及非想非非想處。由惡趣中、極可厭故，不立識住；無想有情、一向轉識不現行故，不立識住；非想非非想處、行與不行不決定故，不立識住。身異類故、名種種身；想異類故、名種種想。當知與此相違，名一種身、一種想。梵世已下、身形異類。所生身形種種色相、有差別故。於梵世中初受生時、彼諸梵衆咸作是念：我等皆是大梵所生。爾時梵王亦作是念：是諸梵衆、皆吾所生。如是

彼想非有異類。第二靜慮已上一切諸天、身光等照故，名一種身。光音天衆先後生者、由覩梵世猛焰燒然、爾時便有怖不怖想；是故於彼有異類想。又諸有情有七種麤重、偏攝一切煩惱品麤重。謂劣界、貪瞋品麤重，中界、妙界、貪品麤重，劣中妙界，慢無明見疑品麤重。又於外道惡説法律中、當知有七種過失。謂解過失、行過失、依止過失、思惟過失、功用過失、增上心過失、增上慧過失。彼諸外道、雖少於法聽聞受持、而常隨順四顛倒故：凡興言論、專為毀他免脱徵難、為勝利故；其所生解、皆有過失。所受禁戒、邪範邪命所攝受故；不能令自得出離故；亦有過失。所事師友、唯能宣説顛倒道故；亦有過失。所有思惟、邪求出離損壞心故；亦有過失。所有功用、離方便故；亦有過失。彼增上心、忘念愛慢及與無明疑上靜慮之所攝故；亦有過失。彼增上慧、六十二見所損壞故；亦有過失。與此相違，當知善説法律中、亦有七種無過失事。又有七法、令諸苾芻所起違犯諍事止息。餘如攝事分中

當說。當知此中有七種違犯諍事。一、開悟現前犯諍事，二、開悟過去失念犯諍事，三、開悟不自在犯諍事，四、尋思犯諍事，五、決擇犯諍事，六、自悔犯諍事，七、忍愧建立二衆展轉舉罪諍事。

瑜伽師地論卷第十四

瑜伽師地論卷第十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聞所成地第十之三

已說七種佛教所應知處。次說八種。謂有八支聖道所攝、令諸苾芻究竟斷結、三種修法。謂修戒、修定、修慧。正語、正業、正命、名為修戒；正念、正定、名為修定；正見、正思惟、正精進、名為修慧。又由正方便及果增上力故；建立清淨品八種補特伽羅。謂行四向、住四果者。又有二種施、八相差別。一、有過失施，二、無過失施。前七種施、名有過失；最後一種、名無過失。謂有布施、懈怠所損，故有過失。或有布施、不隨所欲，故有過失。謂有染心者、怖畏貧窮、希求富樂、而行布施。或有布施、顧戀過去，故有過失。或有布施、希望未來，故有過失。或有布施、有輕慢過，故有過失。或有布施、

希求富樂，故有過失。或有布施、求他知聞，故有過失。無過失施者：謂迴向涅槃故、為彼資糧故、無染汙心為往善趣故、為得大財故、而行布施。又依四處、於八時中、趣入懈怠，不發精進。當知如是補特伽羅、是懈怠類，非精進類。謂依乞食處、依所作處、依遊行處、依界不平等處。依此四處、八時差別。多食精美、身沈重時；少食麤惡、身劣頓時；將欲所作、護惜力時；已有所作、身疲倦時；將欲遊行、護惜力時；已涉長塗、身疲倦時；正為病苦所纏擾時；所病已愈、恐更發時。此懈怠類補特伽羅、乃至未遇懈怠所依、少似精進；若得遇已、速發懈怠。是故名為懈怠種類。與此相違，亦依四處、於八時中、發勤精進。當知如是補特伽羅能伏懈怠勤精進類、雖遇懈怠所依、亦能發勤精進；何況不遇。是故名為勤精進類。又有八種正願所攝可愛生因、能令於諸欲中樂增上生不求永離一切欲者、當生八種可愛生處。謂願人中卑惡種類、修小施戒二福業事，如是願樂人中尊貴種類、四大王天、三十三天、

夜摩天、覩史多天、化樂天、他化自在天、修小施戒二福業事。又四因緣故、於人趣中、建立如來四衆；三因緣故、於天趣中、建立四衆。最增上故；世間共許為福田故；受用資財不由他故；棄捨一切世資財故；由此四緣、於人趣中建立四衆。依地邊際故；欲界邊際故；語行邊際故；由此三緣、於天趣中建立四衆。又於世間三處轉時、恒常世間八法所觸。謂樂欲處、功用處、衆緣處。於樂欲處轉時、或觸於利，或觸非利；於功用處轉時、或稱他意、或不稱意、於背面位觸於毀譽；於現前位觸於稱譏；於衆緣處轉時、或由先世或由現法苦樂衆緣、觸於苦樂。又八勝解、能引不還或阿羅漢諸聖神通、及最勝住。謂未伏內色想、外無染汙色勝解、是名第一。已伏內色想、是名第二。浄不浄非二色第一捨勝解、是名第三。此三解脫、於一切色得自在故；便能引發諸聖神通。謂諸神通、不與一切異生共有。空無邊勝解、識無邊勝解、無所有勝解、非想非非想勝解、微微任運心勝解、此五勝解次第善修治故；

能引想受滅等至最勝住。又若觀諸色、若如所觀於初三解脱中而修習者：謂三解脱方便道所攝三勝處也。此中觀外諸色、若小若大、若好若惡、若劣若勝者：謂觀非三摩地所行現所得色。由緣三摩地所行作意，不種種現前，故名為勝。於三摩地所行中奢摩他行、名知；毗鉢舍那行、名見。如於三摩地所行、若知若見，如於彼色、已尋思已了別，如是於外所想非三摩地所行中觀諸色、亦爾。

已説八種佛教所應知處。次説九種。謂有九結。如攝事分當廣建立。又有九種生處、受生有情、於彼彼處同所居止。謂三界中、除諸惡趣可厭處故。如前已説。

已説九種佛教所應知處。次説十種。謂十徧處。當知即諸解脱所作成就。餘解脱勝處徧處、如攝事分當廣分別。又有十無學支、當知無學五蘊所攝。謂戒蘊、定蘊、慧蘊、解脱蘊、解脱知見蘊。如是已説十種佛教所應知處、及前所説佛教所應知處等、當知皆是內明處攝。

云何醫方明處？當知此明、略有四種。謂於病相善巧，於病因善巧，於已生病、斷滅善巧，於已斷病、後更不生方便善巧。如是善巧廣分別義、如經應知。

已説醫方明處。云何因明處？謂於觀察義中諸所有事。此復云何？嗢枕南曰：

論體、論處所、　論據、論莊嚴、　論負、論出離、　論多所作法。

當知此中略有七種。一、論體性，二、論處所，三、論所依，四、論莊嚴，五、論墮負，六、論出離，七、論多所作法。

云何論體性？謂有六種。一、言論，二、尚論，三、諍論，四、毀謗論，五、順正論，六、教導論。言論者：謂一切言説、言音、言詞、是名言論。尚論者：謂諸世間隨所應聞所有言論。諍論者：謂或依諸欲所起。若自所攝諸欲、他所侵奪；若他所攝諸欲、自行侵奪；若所愛有情所攝諸欲、更相侵奪，或欲侵奪；若無攝受諸欲、謂歌舞戲笑等所攝、若倡女僕從等所攝、或為觀看，或為受用。於如是等諸欲事中未離欲者、為欲界貪所

染汙者、因堅執故，因縛著故，因耽嗜故，因貪愛故，發憤乖違；喜鬭諍者、興種種論，興怨害論。故名諍論。或依惡行所起。若自所作身語惡行、他所譏毀；若他所作身語惡行、自行譏毀；若所愛有情所作身語惡行、互相譏毀。於如是等行惡行中願作未作諸惡行者、未離欲界貪瞋癡者、重貪瞋癡所拘蔽者、因堅執故，因縛著故，因耽嗜故，因貪愛故，更相憤發；懷染汙心、互相乖違；喜鬭諍者、興種種論，興怨害論。故名諍論。或依諸見所起。謂薩迦耶見、斷見、無因見、不平等因見、常見、雨衆見等種種邪見、及餘無量諸惡見類。於如是諸見中、或自所攝、他所遮斷；或他所攝、自行遮斷；或所愛有情所攝、他正遮斷，或已遮斷；或欲攝受所未攝受。由此因緣、未離欲者、如前廣說。乃至興種種論、興怨害論。是名諍論。毀謗論者：謂懷憤發者、以染汙心振發威勢、更相擯毀、所有言論。謂麤惡所引、或不遜所引、或綺言所引。乃至惡說法律中、為諸有情宣說彼法、研究決擇、教授教誡。如是等論、名毀謗論。

順正論者：謂於善説法律中、為諸有情宣説正法、研究决擇、教授教誡。為斷有情所疑惑故；為達甚深諸句義故；為令智見畢竟浄故。隨順正行、隨順解脱、是故此論名順正論。教導論者：謂教修習增上心學增上慧學補特伽羅、心未定者令心得定、心已定者令得解脱、所有言論。令彼覺悟真實智故；令彼開解真實智故。是故此論名教導論。問：此六論中、幾論真實、能引義利、所應修習？幾不真實、能引無義、所應遠離？答：最後二論、是真是實，能引義利，所應修習；中間二論、不真不實，能引無義，所應遠離；初二種論、應當分别。

云何論處所？當知亦有六種。一、於王家，二、於執理家，三、於大衆中，四、於賢哲者前，五、於善解法義沙門婆羅門前，六、於樂法義者前。

云何論所依？當知有十種。謂所成立義、有二種。能成立法、有八種。所成立義有二種者：一、自性，二、差别。所成立自性者：謂有、立為有；無、立為無。所成立差别者：謂有

上、立有上，無上、立無上；常、立為常，無常、立無常。如是有色無色、有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為，如是等無量差別門，當知名所成立差別。

能成立法有八種者：一、立宗，二、辯因，三、引喻，四、同類，五、異類，六、現量，七、比量，八、正教量。

立宗者：謂依二種所成立義，各别攝受自品所許，或攝受論宗。若自辯才、若輕懱他，若從他聞、若覺真實，或為成立自宗、或為破壞他宗、或為制伏於他、或為摧屈於他、或為悲愍於他，建立宗義。

辯因者：謂為成就所立宗義，依所引喻同類異類現量比量及與正教，建立順益道理言論。

引喻者：亦為成就所立宗義，引因所依諸餘世間串習共許易了之法，比況言論。

同類者：謂隨所有法，望所餘法，其相展轉少分相似。此復五種。一、相狀相似，二、自

體相似，三、業用相似，四、法門相似，五、因果相似。相狀相似者：謂於現在或先所見相狀相屬、展轉相似。自體相似者：謂彼展轉其相相似。業用相似者：謂彼展轉作用相似。法門相似者：謂彼展轉法門相似。如無常與苦法、苦與無我法、無我與生法、生法與老法、老法與死法。如是有色無色、有見無見、有對無對、有漏無漏、有為無為，如是等類無量法門、展轉相似。因果相似者：謂彼展轉若因若果、能成所成、展轉相似。是名同類。

異類者：謂所有法、望所餘法、其相展轉少不相似。此亦五種。與上相違、應知其相。

現量者：謂有三種。一、非不現見；二、非已思應思；三、非錯亂境界。

非不現見現量者：復有四種。謂諸根不壞作意現前、相似生故；超越生故；無障礙故；非極遠故。相似生者：謂欲界諸根於欲界境、上地諸根於上地境、已生已等生、若生若起、是名相似生。超越生者：謂上地諸根於下地境、已生等如前說。是名超

越生。無障礙者：復有四種。一、非覆障所礙；二、非隱障所礙；三、非映障所礙；四、非惑障所礙。覆障所礙者：謂黑闇、無明闇、不澄清色闇、所覆障。隱障所礙者：謂或藥草力、或呪術力、或神通力、之所隱障。映障所礙者：謂少小物、為廣多物之所映奪，故不可得。如飲食中藥、或復毛端。如是等類無量無邊。且如小光、大光所映，故不可得。所謂日光、映星月等。又如月光、映奪衆星。又如能治映奪所治、令不可得。謂不淨作意、映奪淨相；無常苦無我作意、映奪常樂我相；無相作意、映奪一切衆相。惑障所礙者：謂幻化所作、或色相殊勝，或復相似；或内所作、目眩惛夢悶醉放逸，或復顛狂。如是等類、名為惑障。若不為此四障所礙；名無障礙。非極遠者：謂非三種極遠所遠。一、處極遠，二、時極遠，三、損減極遠。如是一切、總名非不現見。非不現故；名為現量。

非已思應思現量者：復有二種。一、纔取便成取所依境，二、建立境界取所依境。纔

取便成取所依境者：謂若境、能作纔取便成取所依止。猶如良醫授病者藥、色香味觸皆悉圓滿，有大勢力、成就威德。當知此藥色香味觸、纔取便成取所依止。藥之所有大勢威德、病若未愈、名為應思；其病若愈、名為已思。如是等類、名纔取便成取所依境。建立境界取所依境者：謂若境、能為建立境界取所依止。如瑜伽師、於地思惟水火風界。若住於地、思惟其水；即住地想、轉作水想。若住於地、思惟火風；即住地想、轉作火風想。此中地想、即是建立境界之取。地者、即是建立境界取之所依。如住於地，住水火風、如其所應、當知亦爾。是名建立境界取所依境。此中建立境界取所依境、非已思惟；非應思惟。地等諸界、解若未成、名應思惟；解若成就、名已思惟。如是名為非已思應思現量。

非錯亂境界現量者：謂或五種、或七種。五種者：謂非五種錯亂境界。何等為五？一、想錯亂，二、數錯亂，三、形錯亂，四、顯錯亂，五、業錯亂。七種者：謂非七種錯亂境界。何

等為七？謂即前五、及餘二種偏行錯亂、合為七種。何等為二？一、心錯亂，二、見錯亂。想錯亂者：謂於非彼相、起彼相想。如於陽焰鹿渴相中、起於水想。數錯亂者：謂於少數、起多數增上慢。如翳眩者、於一月處、見多月像。形錯亂者：謂於餘形色、起餘形色增上慢。如於旋火、見彼輪形。顯錯亂者：謂於餘顯色、起餘顯色增上慢。如迦末羅病損壞眼根、於非黃色、悉見黃相。業錯亂者：謂於無業事、起有業增上慢。如結拳馳走、見樹奔流。心錯亂者：謂即於五種所錯亂義、心生喜樂。見錯亂者：謂即於五種所錯亂義、忍受顯説，生吉祥想、堅執不捨。若非如是錯亂境界；名為現量。問：如是現量、誰所有耶？答：略説四種所有。一、色根現量，二、意受現量，三、世間現量，四、清浄現量。色根現量者：謂五色根所行境界、如先所説現量體相。意受現量者：謂諸意根所行境界、如先所説現量體相。世間現量者：謂即二種、總説為一世間現量。清浄現量者：謂諸所有世間現量、亦得名為清浄現量。或有清浄現量、非世

間現量。謂出世智、於所行境、有知為有，無知為無，有上知有上，無上知無上。如是等類、名不共世間清淨現量。

比量者：謂與思擇俱、已思應思所有境界。此復五種。一、相比量，二、體比量，三、業比量，四、法比量，五、因果比量。

相比量者：謂隨所有相狀相屬、或由現在、或先所見、推度境界。如見幢故、比知有車；由見煙故、比知有火。如是以王比國，以夫比妻，以角犎等、比知有牛，以膚細軟、髮黑、輕躁、容色妍美、比知少年，以面皺髮白等相、比知是老，以執持自相、比知道俗，以樂觀聖者、樂聞正法、遠離慳貪、比知正信，以善思所思、善說所說、善作所作、比知聰叡，以慈悲、愛語、勇猛、樂施、能善解釋甚深義趣、比知菩薩，以掉動、輕轉、嬉戲、歌笑等事、比未離欲，以諸威儀恒常寂靜、比知離欲，以具如來微妙相好、智慧、寂靜、正行、神通、比之如來應等正覺具一切智，以於老時、見彼幼年所有相狀、比

知是彼。如是等類、名相比量。

體比量者：謂現見彼自體性故、比類彼物不現見體；或現見彼一分自體、比類餘分。如以現在、比類過去，或以過去、比類未來，或以現在近事、比遠，或以現在、比於未來。又如飲食衣服嚴具車乘等事、觀見一分得失之相、比知一切。又以一分成熟、比餘熟分。如是等類、名體比量。

業比量者：謂以作用、比業所依。如見遠物無有動搖、鳥居其上、由是等事比知是杌；若有動搖等事、比知是人。廣跡住處、比知是象；曳身行處、比知是蛇。若聞嘶聲、比知是馬；若聞哮吼、比知師子；若聞咆勃、比知牛王。見、比於眼，聞、比於耳，齅、比於鼻，嘗、比於舌，觸、比於身，識、比於意。水中見礙、比知有地；若見是處草木滋潤、莖葉青翠、比知有水；若見熱灰、比知有火；叢林掉動、比知有風。瞑目執杖、進止問他、蹎蹶失路、如是等事比知是盲；高聲側聽、比知是聾。正信聰叡、離欲、未離欲、菩薩、如

來、如是等類以業比度、如前應知。

法比量者：謂以相鄰相屬之法、比餘相鄰相屬之法。如屬無常、比知有苦；以屬苦故、比空無我。以屬生故、比有老法；以屬老故、比有死法。以屬有色有見有對、比有方所及有形質。屬有漏故、比知有苦；屬無漏故、比知無苦。屬有為故、比知生住異滅之法；屬無為故、比知無生住異滅法。如是等類、名法比量。

因果比量者：謂以因果展轉相比。如見有行、比至餘方；見至餘方、比先有行。若見有人如法事王、比知當獲廣大祿位；見大祿位、比知先已如法事王。若見有人備善作業、比知必當獲大財富；見大財富、比知先已備善作業。見先修習善行惡行、比當興衰；見有興衰、比先造作善行惡行。見豐飲食、比知飽滿；見有飽滿、比豐飲食。若見有人食不平等、比當有病；現見有病、比知是人食不平等。見有靜慮、比知離欲；見離欲者、比有靜慮。若見修道、比知當獲沙門果證；若見有獲沙門果證、比

知修道。如是等類、當知總名因果比量。是名比量。

正教量者：謂一切智所說言教、或從彼聞，或隨彼法。此復三種。一、不違聖言；二、能治雜染；三、不違法相。不違聖言者：謂聖弟子說、或佛自說經教展轉流布至今、不違正法，不違正義。能治雜染者：謂隨此法善修習時、能永調伏貪瞋癡等一切煩惱、及隨煩惱。不違法相者：謂翻違法相、當知即是不違法相。何等名為違法相耶？謂於無相、增為有相。如執有我有情命者生者等類、或常或斷，有色無色，如是等類。或於有相、減為無相。或於決定、立為不定。如一切行皆是無常、一切有漏皆性是苦、一切諸法皆空無我、而妄建立一分是常，一分無常；一分是苦，一分非苦；一分有我，一分無我。於佛所立不可記法、尋求記別、謂為可記，或安立記。或於不定、建立為定。如執一切樂受、皆貪所隨眠，一切苦受、瞋所隨眠，一切不苦不樂受、癡所隨眠，一切樂受、皆是有漏，一切樂俱故思造業、一向決定受苦異熟，如是等類。

或於有相法中無差別相、建立差別；有差別相、立無差別。如於有為有差別相、於無為中亦復建立；於無為法無差別相、於有為法亦復建立。如於有為無為，如是於有色無色、有見無見、有對無對、有漏無漏、隨其所應皆當了知。又於有相、不如正理立因果相。如立妙行、感不愛果，立諸惡行、感可愛果；計惡說法毗奈耶中、習諸邪行、能得清淨，於善說法毗奈耶中、修行正行、謂為雜染；於不實相、以假言說立真實相，於真實相、以假言說種種安立。如於一切離言法中、建立言說說第一義。如是等類、名違法相。與此相違，當知即是不違法相。是名正教。

問：若一切法自相成就、各自安立己法性中，復何因緣、建立二種所成義耶？答：為欲令他生信解故。非為生成諸法性相。問：為欲成就所成立義、何故先立宗耶？答：為先顯示自所愛樂宗義故。問：何故次辯因耶？答：為欲開顯依現見事決定道理、令他攝受所立宗義故。問：何故次引喻耶？答：為欲顯示能成道理之所依止現見

事故。問：何故後說同類異類現量比量正教等耶？答：為欲開示因喻二種相違不相違智故。又相違者：由二因緣。一、不決定故；二、同所成故。不相違者：亦二因緣。一、決定故；二、異所成故。其相違者、於為成就所立宗義、不能為量；故不名量。不相違者、於為成就所立宗義、能為正量；故名為量。是名論所依。

論莊嚴者：略有五種。一、善自他宗，二、言具圓滿，三、無畏，四、敦肅，五、應供。善自他宗者：謂如有一、若於此法毗奈耶中、深生愛樂；即於此論宗旨、讀誦受持聽聞思惟純熟修行，已善已說已明。若於彼法毗奈耶中、不愛不樂；然於彼論宗旨、讀誦受持聞思純熟、而不修行，然已善已說已明。是名善自他宗。言具圓滿者：謂如有一、凡有所說、皆以其聲，不以非聲。何等為聲？謂具五德、乃名為聲。一、不鄙陋，二、輕易，三、雄朗，四、相應，五、義善。不鄙陋者：謂離邊方邊國鄙俚言詞。輕易者：謂有所說、皆以世間共用言詞。雄朗者：所謂依義建立言詞、能成彼義，巧妙雄壯。相應者：謂前

後法義、相符不散。義善者：謂能引發勝生定勝、無有顛倒。又此聲論、由九種相言具圓滿。一、不雜亂，二、不麤獷，三、辯了，四、限量，五、與義相應，六、以時，七、決定，八、顯了，九、相續。如是一切相、總名言具圓滿。無畏者：謂如有一、處在多衆雜衆大衆執衆諦衆善衆等中、其心無有下劣憂懼，身無戰汗，面無怖色，音無謇吃，語無怯弱。如是說者、名為無畏。敦肅者：謂如有一、待時方說而不儳速；是名敦肅。應供者：謂如有一、為性調善、不惱於他；終不違越諸調善者調善之地、隨順他心而起言說；以時如實、能引義利；言詞柔輭、如對善友。是名應供。若有依此五論莊嚴與言論者，當知復有二十七種稱讚功德。何等名為二十七種？一、衆所敬重；二、言必信受；三、處大衆中、都無所畏；四、於他宗旨、深知過隙；五、於自宗旨、知殊勝德；六、無有僻執、於所受論情無偏黨；七、於自正法及毗奈耶、無能引奪；八、於他所說、速能了悟；九、於他所說、速能領受；十、於他所說、速能酬對；十一、具語言德、令衆愛樂；十二、悅可

信解此明論者；十三、能善宣釋義句文字；十四、令身無倦；十五、令心無倦；十六、言不謇澀；十七、辯才無盡；十八、身不頓顇；十九、念無忘失；二十、心無損惱；二十一、咽喉無損；二十二、凡所宣吐、分明易了；二十三、善護自心、令無忿怒；二十四、善順他心、令無憒恚；二十五、令對論者、心生淨信；二十六、凡有所行、不招怨對；二十七、廣大名稱、聲流十方，世咸傳唱此大法師、處大師數。如受欲者、以末尼真珠琉璃等寶、厠環釧等寶莊嚴具以自莊嚴、威德熾盛，光明普照；如是論者以二十七稱讚功德、厠此五種論莊嚴具以自莊嚴、威德熾盛，光明普照。是故名此為論莊嚴。是名論莊嚴。

論墮負者：謂有三種。一、捨言，二、言屈，三、言過。捨言者：謂立論者、以十三種詞、謝對論者，捨所言論。何等名為十三種詞？謂立論者謝對論者曰：我論不善，汝論為善；我不善觀，汝為善觀；我論無理，汝論有理；我論無能，汝論有能；我論屈伏，汝論成

立；我之辯才唯極於此，過此已上更善思量、當為汝説；且置是事我不復言。以如是等十三種詞、謝對論者，捨所言論。捨所論故，當知被破、為他所勝、墮在他後、屈伏於彼。是故捨言、名墮負處。言屈者：如立論者為對論者之所屈伏。或託餘事方便而退、或引外言、或現憤發、或現瞋恚、或現憍慢、或現所覆、或現惱害、或現不忍、或現不信、或復默然、或復憂慼、或竦肩伏面、或沈思詞窮。假託餘事方便而退者：謂捨前所立、更託餘宗；捨先因喻同類異類現量比量及正教量、更託餘因乃至正教。引外言者：謂捨所論事，論説飲食王臣盜賊衢路倡穢等事；假託外緣、捨本所立、以遣他難。現憤發者：謂以麤獷不遜等言、擯對論者。現瞋恚者：謂以怨報之言、責對論者。現憍慢者：謂以卑賤種族等言、毀對論者。現所覆者：謂以發他所覆惡行之言、舉對論者。現惱害者：謂以害酷怨言、罵對論者。現不忍者：謂發怨言、怖對論者。現不信者：謂以毀壞行言、謗對論者。或默然者：謂語業頓盡。或憂慼者：謂

意業焦惱。竦肩伏面者：謂身業威嚴而頓萎顇。沈思詞窮者：謂才辯俱竭。由如是等十三種事、當知言屈。前二、妄行矯亂；中七、發起邪行；後四、計行窮盡。是名言屈、墮在負處。言過者：謂立論者、謂九種過汙染其言；故名言過。何等為九？一、雜亂，二、麤獷，三、不辯了，四、無限量，五、非義相應，六、不以時，七、不決定，八、不顯了，九、不相續。雜亂者：謂捨所論事、雜説異語。麤獷者：謂憤發掉舉、及躁急掉舉。不辯了者：謂若法若義、衆及對論所不領悟。無限量者：謂所説義、言詞復重，或復減少。非義相應者：當知有十種。一、無義；二、違義；三、損理；四、與所成等；五、招集過難；六、不得義利；七、義無次序；八、義不決定；九、成立能成；十、順不稱理諸邪惡論。非時者：謂所應説、前後不次。不決定者：謂立已復毁，毁而復立，速疾轉換、難可了知。不顯了者：謂言招譏弄，不領而答；先為典語、後為俗語，或先俗語、後復典語。不相續者：謂於中間言詞斷絶。凡所言論、犯此九失，是名言過、墮在負處。

論出離者：謂立論者、先應以彼三種觀察、觀察論端，方興言論、或不興論；名論出離。三種觀察者：一、觀察得失；二、觀察時衆；三、觀察善巧及不善巧。觀察得失者：謂立論者方與論端、先當觀察我立是論、將無自損損他及俱損耶？不生現法後法及俱罪耶？勿起身心諸憂苦耶？莫由此故、執持刀杖、鬪罵諍訟、諂誑妄語、而發起耶？將無種種惡不善法而生長耶？非不利益安樂若自若他、及多衆耶？非不憐愍諸世間耶？不因此故、諸天世人無義無利不安樂耶？彼立論者如是觀時、若自了知我所立論、能為自損，乃至天人無義無利、亦無安樂；便自思勉、不應立論。若如是知我所立論、不為自損，乃至能引天人義利、及與安樂；便自思勉、當立正論。是名第一或作不作論出離相。觀察時衆者：謂立論者方起論端、應善觀察現前衆會、為有僻執、為無執耶？為有賢正、為無有耶？為有善巧、為無有耶？如是觀時、若知衆會唯有僻執、非無僻執；唯不賢正、無有賢正；唯不善巧、無善巧者；便自思勉、於

是衆中不應立論。若知衆會無所僻執、非有僻執；唯有賢正、無不賢正；唯有善巧、無不善巧；便自思勉，於是衆中應當立論。是名第二或作不作論出離相。觀察善巧及不善巧者：謂立論者方起論端，應自觀察善與不善。我於論體論處論依論嚴論負論出離等，為善巧耶？不善巧耶？我為有力、能立自論摧他論耶？於論負處，能解脱耶？如是觀時，若自了知我無善巧、非有善巧；我無力能、非有力能；便自思勉，與對論者不應立論。若自了知我有善巧、非無善巧；我有勢力、非無勢力；便自思勉，與對論者當共立論。是名第三或作不作論出離相。論多所作法者：謂有三種於所立論多所作法。一、善自他宗；二、勇猛無畏；三、辯才無竭。問：如是三法於所立論、何故名為多有所作？答：能善了知自他宗故、於一切法能起談論；勇猛無畏故、處一切衆能起談論；辯才無竭故、隨所問難皆善酬答。是故此三、於所立論多有所作。

已說因明處。云何聲明處？當知此處、略有六相。一、法施設建立相，二、義施設建立相，三、補特伽羅施設建立相，四、時施設建立相，五、數施設建立相，六、處所根栽施設建立相。嗢柁南曰：

法、義、數取趣、　時、數、與處所、　若根栽所依、　是略聲明相。

云何法施設建立？謂名身句身文身、及五德相應聲。一、不鄙陋，二、輕易，三、雄朗，四、相應，五、義善。云何義施設建立？當知略有十種。一、根建立，二、大種建立，三、業建立，四、尋求建立，五、非法建立，六、法建立，七、興盛建立，八、衰損建立，九、受用建立，十、守護建立。嗢柁南曰：

眼等、與地等、　身等、及尋求、　非法、法、興盛　衰損、受用、護。

根建立者：謂見義、聞義、齅義、嘗義、觸義、知義。大種建立者：謂依持等義、澆潤等義、照了等義、動搖等義。業建立者：謂往來等義、宣說等義、思念覺察等義。尋求建立

者：謂追訪等義。非法建立者：謂殺盜等義。法建立者：謂施戒等義。興盛建立者：謂證得、喜悅等義。衰損建立者：謂破壞、怖畏、憂慼等義。受用建立者：謂飲食、覆障、抱持、受行等義。守護建立者：謂守護、育養、盛滿等義。又復略說、有六種義。一、自性義，二、因義，三、果義，四、作用義，五、差別相應義，六、轉義。嗢柁南曰：

自性、與因、果、　作用、相應、轉。

云何補特伽羅施設建立？謂建立男、女、非男非女、聲相差別；或復建立下中上士、聲相差別。云何時施設建立？謂有三時聲相差別。一、過去過去殊勝，二、未來未來殊勝，三、現在現在殊勝。云何數施設建立？謂有三數聲相差別。一者、一數，二者、二數，三者、多數。云何處所根栽施設建立？當知處所、略有五種。一、相續，二、名號，三、總略，四、彼益，五、宣說。若界頌等、名為根栽。如是二種、總名處所根栽建立。已說聲明處。云何工業明處？謂於十二處、略說工業所有妙智、名工業明處。何等十二工業

處耶？謂營農工業、商賈工業、事王工業、書算計度數印工業、占相工業、呪術工業、營造工業、生成工業、防邪工業、和合工業、成熟工業、音樂工業。

瑜伽師地論卷第十五

瑜伽師地論卷第十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之一

已說聞所成地。云何思所成地？當知略說、由三種相。一、由自性清淨故；二、由思擇所知故；三、由思擇諸法故。

云何自性清淨？謂九種相應知。一者、謂如有一、獨處空閑、審諦思惟如其所聞、如所究達諸法道理；二者、遠離一切不思議處、審諦思惟所應思處；三者、能善了知默說大說；四者、凡所思惟、唯依於義，不依於文；五者、於法少分、唯生信解，於法少分、以慧觀察；六者、堅固思惟；七者、安住思惟；八者、相續思惟；九者、於所思惟、能善究竟，終無中路厭怖退屈。由此九相、名為清淨善淨思惟。

云何思擇所知？謂善思擇所觀察義。何等名為所觀察義？謂於有法、了知有相；於非有法、了知無相。如是名為所觀察義。何等名為所觀有法？當知此法、略有五種。一、自相有法，二、共相有法，三、假相有法，四、因相有法，五、果相有法。

何等名為自相有法？當知此法略有三種。一、勝義相有；二、相狀相有；三現在相有。勝義相有者：謂諸法中離言說義、出世間智所行境界；非安立相。相狀相有者：謂由四種所觀相狀。一、於是處名可得。二、於是處事可得。三、此名於此事非不決定。謂或迷亂不決定故；或無常不決定故。四、此名於此事無礙隨轉。非或於是處隨轉、或於是處退還。現在相有者：謂若已生及因果性。如是一切、總說為一自相有法。

何等名為共相有法？當知此相、復有五種。一、種類共相，二、成所作共相，三、一切行共相，四、一切有漏共相，五、一切法共相。種類共相者：謂色受想行識等各別種類、

總名為一種類共相。成所作共相者：謂善有漏法於感愛果、由能成辦所作共相、說名共相。如善有漏法於感愛果，如是不善法於感非愛果、念住正勝神足根力覺支道支菩提分法於得菩提、由能成辦所作共相説名共相、當知亦爾。一切行共相者：謂一切行無常性相。一切有漏共相者：謂有漏行皆苦性相。一切法共相者：謂一切法空無我性相。如是一切、總説為一共相有法。

何等名為假相有法？謂若於是處、略有六種言論生起；當知此處名假相有。何等名為六種言論？謂屬主相應言論、遠離此彼言論、衆共施設言論、衆法聚集言論、不徧一切言論、非常言論。屬主相應言論者：謂諸言論、配屬於主方解其相；非不屬主。如説生時、此誰之生、待所屬主起此言論。謂色之生、受想行識之生。非説色時、此誰之色、待所屬主起此言論。如生如是，老住無常等心不相應行、隨其所應盡當知。是名屬主相應言論。若於是處、起此言論；當知此處是假相有。遠離此彼

言論者：謂諸言論、非以此顯此；亦非以彼顯彼；是説名為遠離此彼言論。若以此顯此言論、是言論亦於實相處轉；亦於假相處轉。若以彼顯彼言論、是言論亦於實相處轉；亦於假相處轉。若非以此顯此亦非以彼顯彼言論、是言論一向於假相處轉。云何以此顯此言論、於實相處轉？如言地之堅。云何此復於假相處轉？如言石之圓。如地之堅、石之圓，如是水之濕、油之滴、火之煖、燬之焰、風之動、飄之鼓、亦爾。云何以彼顯彼言論、於實相處轉？如言眼之識、身之觸、如是等。云何此復於假相處轉？如言佛授德友之所飲食、車乘、衣服、莊嚴具等。云何非以此顯此亦非以彼顯彼言論、一向於假相處轉？如言宅之門、舍之壁、瓶之口、甕之腹、軍之車、林之樹、百之十、十之三、如是等。是名遠離此彼言論。衆共施設言論者：謂於六種相狀言説自性、假立言論。六種相狀者：一、事相狀，二、應識相狀，三、浄妙等相狀，四、饒益等相狀，五、言説相狀，六、邪行等相狀。事相狀者：謂識所取。應識相狀者：謂作意

所取、能起於識。浄妙等相狀者：謂觸所取。饒益等相狀者：謂受所取。言説相狀者：謂想所取。邪行等相狀者：謂思所取。衆法聚集言論者：謂於衆多和合、建立自性言論。如於内色受想行識、建立種種我等言論；於外色香味觸等事和合差別、建立宅舍瓶衣車乘軍林樹等種種言論。不徧一切言論者：謂諸言論、有處隨轉，有處旋還。如於舍宅舍宅言論、於諸舍宅處處隨轉；於村聚落亭邏國等、即便旋還。於瓮甕等瓮等言論、於瓮甕等處處隨轉；於瓶器等、即便旋還。於軍軍言、隨諸軍轉；於別男女幼少等類、即便旋還。於林林言、隨諸林轉；於別樹根莖枝條葉華果等類、即便旋還。非常言論者：由四種相應知。一、由破壞故；二、由不破壞故；三、由加行故；四、由轉變故。破壞故者：謂瓶等破已、瓶等言捨，瓦等言生。不破壞故者：謂種種物共和合已或丸或散、種種雜物差別言捨，丸散言生。加行故者：謂於金段等起諸加行、造環釧等異莊嚴具、金段等言捨，環釧等言生。轉變故者：謂飲食等於

轉變時、飲食等言捨，便穢等言生。如是等類、應知名為非常言論。隨於諸物發起如是六種言論、當知此物皆是假有。是名假相有法。

何等名為因相有法？當知此因略有五種。一、可愛因，二、不可愛因，三、長養因，四、流轉因，五、還滅因。可愛因者：謂善有漏法。不可愛因者：謂不善法。長養因者：謂前前所生善不善無記法、修習善修習多修習故，能令後後所生善不善無記法、展轉增勝；名長養因。流轉因者：謂由此種子、由此熏習、由此助伴、彼法流轉，此於彼法、名流轉因。還滅因者：謂諸行還滅雜染還滅所有一切能寂靜道、能般涅槃，能趣菩提，及彼資糧、并其方便、能生能辦；名還滅因。如是總名因相有法。若廣分別、如思因果中應知其相。

何等名為果相有法？謂從彼五因、若生若得若成若辦若轉、當知是名果相有法。

何等名為所觀無法？當知此相、亦有五種。一、未生無，二、已滅無，三、互相無，四、勝義

無，五、畢竟無。未生無者：謂未來諸行。已滅無者：謂過去諸行。互相無者：謂諸餘法、由所餘相、若遠離性，若非有性；或所餘法、與諸餘法不和合性。勝義無者：謂由世俗言説自性、假設言論所安立性。畢竟無者：謂石女兒等、畢竟無類。

復有五種有性、五種無性。何等名為五種有性？一、圓成實相有性，二、依他起相有性，三、徧計所執相有性，四、差別相有性，五、不可説相有性。此中初、是勝義相。第二、是緣生相相。第三、是假施設相。第四、是不二相。生相、老相、住相、無常相、苦相、空相、無我相、事相、應識相、所取相、淨妙等相、饒益等相、言説相相、邪行等相相。如是等相、應知名差別相。第五、由四種不可説故、名不可説相。一、無故不可説。謂補特伽羅、於彼諸蘊、不可宣説若異不異。二、甚深故不可説。謂離言法性、不可思議，如來法身、不可思議，諸佛境界、如來滅後若有若無等、不可宣説。三、能引無義故不可説。謂若諸法、非能引發法義梵行；諸佛世尊雖證不説。四、法相法爾之所安立、故

不可說。所謂真如、於諸行等、不可宣說異不異性。何等名為五種無性？一、勝義相無性，二、自依相無性，三、畢竟自相無性，四、無差別相無性，五、可說相無性。云何思擇諸法？此復二種、應知。一、思擇素怛纜義，二、思擇伽他義。思擇素怛纜義、如攝事分及菩薩藏教授中當廣說。思擇伽他義、復有三種。一者、建立勝義伽他，二者、建立意趣義伽他，三者、建立體義伽他。

建立勝義伽他者：如經言：

都無有宰主、　及作者、受者；　諸法亦無用。　而用轉非無。
唯十二有支、　蘊、處、界流轉。　審思此一切、　衆生不可得。
於內及於外、　是一切皆空。　其能修空者、　亦常無所有。
我、我、定非有；　由顛倒妄計。　有情我、皆無；　唯有因法有。
諸行皆刹那，　住尚無、況用。　即說彼生起、　為用，為作者。

眼不能見色，耳不能聞聲，鼻不能齅香，舌不能嘗味，
身不能覺觸，意不能知法。於此、亦無能任持驅役者。
法不能生他，亦不能自生。衆緣有、故生，非故、新新有。
法不能滅他，亦不能自滅。衆緣有、故生，生已、自然滅。
由二品為依、是生便可得。恒於境放逸，又復邪昇進。
愚癡之所漂、彼遂邪昇進；諸貪愛所引、於境常放逸。
由有因諸法、衆苦亦復然。根本二惑故；十二支分二。
自無能作用，亦不由他作，非餘能有作，而作用非無。
非內、亦非外、非二種中間。由行未生故。有時而可得。
設諸行已生、由此故無得；未來、無有相。過去、可分別。
分別曾所更，非曾、亦分別。行、雖無有始；然有始可得。

諸色、如聚沫，諸受、類浮泡，諸想、同陽焰，諸行、喻芭蕉，
諸識、猶幻事，日親之所說。諸行一時生，亦一時住、滅。
癡、不能癡癡，亦不能癡彼；非餘能有癡，而愚癡非無。
不正思惟故；諸愚癡得生。此不正思惟、非不愚者起。
福非福不動行、又三、應知，復有三種業，一切不和合。
現在、速滅壞，過去、住無方，未生、依衆緣，而復心隨轉。
畢竟共相應，不相應、亦爾。非一切一切、而說心隨轉。
於此流無斷、相似不相似；由隨順我見、世俗用非無。
若壞於色身；名身亦隨滅。而言今後世、自作自受果。
前後差別故；自因果攝故；作者與受者、一異不可說。
因道不斷故；和合作用轉；從自因所生；及攝受所作。

樂戲論為因、　若浄不浄業、　諸種子異熟，　及愛非愛果。

依諸種異熟、　我見而生起；　自内所證知，　無色、不可見。

無了别凡夫、　計斯為内我。　我見為依故，　起衆多妄見。

總執自種故；　宿習助伴故；　聽聞隨順故；　發生於我見。

貪愛及與緣、　而生於内我。　攝受希望故，　染習外為所。

世間真可怖、　愚癡故攝受；　先起愛藏已，　由茲趣戲論。

彼所愛藏者、　賢聖達為苦。　此苦逼愚夫、　刹那無暫息。

不平等纏心、　積集彼衆苦。　積集、是愚夫　計我、苦、樂、緣。

諸愚夫固著、　如大象溺泥。　由癡、故增上，　徧行、徧所作。

此池派衆流、　於世流為暴。　非火風日竭；　唯除正法行。

於苦計我受　苦樂、了知苦；　分别此、起見，　從彼生、生彼。

染汙意、恒時　諸惑俱生滅。　若解脱諸惑；　非先、亦非後。
非彼法生已、　後浄、異而生。　彼先無染汙、　説解脱衆惑。
其有染汙者、　畢竟性清浄。　既非有所浄；　何得有能浄。
諸種子滅故；　諸煩惱盡故；　即於此無染、　顯示二差别。
自内所證故；　唯衆苦盡故。　永絶戲論故，　一切無戲論。
衆生名相續　及法想相中、　無生死流轉，　亦無涅槃者。

此中依止補特伽羅無我勝義、宣説如是勝義伽他。為欲對治增益損減二邊執故。於所攝受、説為宰主，於諸業用、説為作者，於諸果報、説為受者。如是半頌、遮遣别義所分别我。諸法亦無用者：遮遣即法所分别我。由此遠離增益邊執。而用轉非無者：顯法有性。由此遠離損減邊執。用有三種。一、宰主用，二、作者用，三、受者用。因此用故，假立宰主、作者、受者。雖言諸法、而未宣説何等為法；故次説言唯有十

二支等半頌。如有支次第諸蘊等流轉、此顯不取微細多我、便能對治宰主作者及受者執。眼色為緣、生眼識果、無別受者。此中顯示即十八界、説受者性。雖言無主、而未宣説無何等主；為欲顯示、故次説言：審思此一切、衆生不可得。言審思者：由依三量、審諦觀察。此若無者；云何建立內外成就？故次説言：於內及於外、是一切皆空。此顯內外唯假建立。云何建立能觀所觀二種成就？故次説言：其能修空者、亦常無所有。云何建立聖者異生二種成就？故次説言：我我定非有；由顛倒妄計。此顯聖者及異生我、決定無有真實我性；唯由顛倒、妄計為有。云何建立彼此成就？故次説言：有情我皆無。云何建立染淨成就？故次説言：唯有因法有。染者、淨者、皆不可得。雖説諸法皆無作用、而未宣説云何無用；故次説言：諸行皆刹那，住尚無、況用。如前已説用轉非無。云何無用而有用轉？故次説言：即説彼生起、為用為作者。果故、名為用；因故、名作者。彼生起者：顯從諸處諸識得生。彼得生者：非離

眼等彼成就故。如前所説諸法無用、此顯無用略有七種。一、無作用用。謂眼不能見色等。二、無隨轉用。謂於此亦無能任持驅役者。如其次第、宰主作者俱無所有；故無有能隨轉作用。三、無生他用。謂法不能生他。四、無自生用。謂亦不能自生。五、無移轉用。謂衆緣有故生，非故、新新有。六、無滅他用。謂法不能滅他。七、無自滅用。謂亦不能自滅。問：如衆緣有故生，亦衆緣有故滅耶？答：衆緣有故生，生已自然滅。如前所説有因法有、欲顯在家及與出家雜染自性有因法有、故次説言：由二品為依、是生便可得等。由此二頌、顯無明愛有因法有。次後五頌、顯雜染品差別所依因及時分。此中有因諸法者：謂無明、乃至受。有因衆苦者：謂愛、乃至老死。此言顯示煩惱業生三種雜染。根本二惑故者：此言顯示煩惱雜染、唯取最勝煩惱雜染。自無能作用等言、復重別顯業雜染義。由彼所作有差別故；彼果異熟不思議故。自無能作用者：待善惡友、他所引故。亦不由他作者：待自功用所成辦故。非餘

能有作者：要待前生因差別故、方有所作。非內亦非外等頌中、顯依未來不生雜染；依止現在過去諸行、能生雜染。設行已生、即由此相無有分別；未來無相、故無分別。如此如是、當來決定不可知故。若不如是分別；異類、或時可得。若於過去、即可分別。如此如是、曾有相貌可分別故。非唯曾更而可分別。未曾更者、雖不分明取其相貌；然隨種類亦可分別。此則顯示依現在行、分別為因、生諸雜染。行雖無始然始可得者：顯示雜染時分差別。無始時來常隨逐故。刹那刹那新所起故。自此已後、顯清淨品。如實觀時、得清淨故。或由自相故。謂觀色等如聚沫等。或由共相故。謂觀有為同生住滅所有共相。或由世俗及勝義諦故。謂雖無癡者；非無愚癡。衆緣所生世俗諦故，說癡能癡。又復顯示非不愚者、不正思惟；是故彼為愚癡所癡。又由世俗、宣說諸識隨福等行；若就勝義、無所隨逐。又三應知者：謂去來今。三種業者：謂身等業。一切不和合者：更互相望不和合故。所以者何?現在速滅壞；

過去住無方；未生依衆緣；而復心隨轉。若彼與此更互相望、如福等行無有和合；彼心相應道理亦爾。云何當有實隨轉性。何以故?若心與彼諸行相應、或不相應；非此與彼或時不相應、或時非不相應。又非一切心、或相應，或不相應。如是由勝義故、心隨轉性不得成就。今當顯示由世俗故、説心隨轉所有因緣。於此流無斷者：今此頌中、顯世俗諦非無作用、及與隨轉。又由勝義、無有作者及與受者；由世俗故、而得宣説自作自受。又作者受者若一若異、皆不可説。為顯此義、故次説言前後差別等頌。如是由勝義故、無有宰主作者受者、唯有因果。於因果相釋通疑難、略由五頌顯示於此起我顛倒。初頌顯示雖無有我、而有後有無有斷絶；又諸因果非頓俱有；非從一切一切得生；又此因道無有斷絶。頌中四句、如其次第釋此四難。由第二頌、顯因果相。由後三頌、顯於無我諸因果中起我顛倒。此中顯示彼所緣境、彼所依止、彼因彼果。初頌顯示彼所緣境、自内所證，無色難見，難可尋

思，故名無色。經説色相為尋思故。難説示他、故不可見。由第二頌、顯彼依果。凡夫是依，衆見是果。由第三頌、顯示彼因。俱生我見、由總執計自種隨眠之所生起；諸外道等分别我見、由宿習等之所生起。此外道見、要由數習故、不正尋思故、又得隨順從他聽聞非正法故、而得生長。此中顯示由所依止作意所緣諸過失故，分别我見方得生起。次後五頌、顯彼我見、由集次第、發生於苦；又即此苦、并計我見二苦因緣；又於解脱能為障礙。此中初頌、顯示於集；第二、第三、顯示行苦所攝阿賴耶識、愛藏此已而趣戲論。謂我當有非當有等。言愛藏者：攝為己體故。又復此苦、於一切時恒常隨逐，無一刹那而暫息者。由第四頌、顯示此苦、是能計我及苦樂緣；由第五頌、顯示計我由愚癡故、障礙解脱。言增上者：望餘二苦故。言徧行者：隨逐諸受故。徧所作者：徧善惡無記故。今當顯示阿賴耶識所攝行苦、共他相似。又顯差别。由正法行方能竭故；於世衆流、最為暴惡。言衆流者：譬眼等六、五趣三

界等。又法行者：顯示解了解脱徧知、及縛徧知。解了縛徧知者：即了知苦。謂了知我受苦受樂、皆依於苦。又此分別、能起諸見；從彼所生，亦能生彼。顯示解了縛徧知已；餘有六頌、顯示解了解脱徧知。謂染汙意、恒時諸惑俱生滅。若解脱諸惑，非先亦非後等。非先者：與諸煩惱恒俱生故。非後者：即與彼惑俱時滅故。又顯所説解脱之相。謂非即彼生已後方清淨、别有所餘清淨意生；即彼先來無染汙故、説為解脱。為成此義、故復説言：其有染汙者、畢竟性清淨等頌。又復顯示二種解脱。謂煩惱解脱、及事解脱。諸種子滅故諸煩惱盡故者：顯示煩惱解脱。即於此無染者：顯示事解脱。如經言：苾芻當知！若於眼中貪欲永斷；如是此眼亦當永斷。乃至廣説。如是顯示有餘依解脱已，次當顯示無餘依解脱。自内所證者：顯彼不思議故。唯衆苦盡者：為遣妄計唯無性執。謂有餘依永寂滅故、説為寂滅；非全無性。無戲論者：此解脱性、唯内所證。若異不異、死後當有或當無等、一切戲論不能説故。

為顯補特伽羅及法、俱非流轉生死或般涅槃，故復頌言：衆生名相續、及法想相中、無生死流轉，亦無涅槃者。

已釋勝義聖教伽他。次當建立意趣義伽他。如經言：一時索訶世界主大梵天王、往世尊所、頂禮佛足，退坐一面，以妙伽他而讚請曰：

於學到究竟，善斷諸疑網，今請學、所學、修學、為我説。
大仙應善聽：學、略有三種，增上戒、心、慧。於彼當修學。
應圓滿六支，四樂住成就，於四各四行、智慧常清淨。
初、善住根本，次、樂心寂靜，後、聖見惡見、相應不相應。
先淨、樂靜慮、及於諦善巧；即於諸諦中，應生、遠、增長。
於諸學處中、有四趣三所。遠離於二趣，於二趣證得。
二、安住二種，一、能趣涅槃。漸次為因緣、純雜而修習。

最先離惡作；最後樂成滿；諸學是為初，於此學聰叡。
由此智修淨；淨生、樂成滿；諸學是為中，於此學聰叡。
從此心解脱、永滅諸戲論；諸學是為尊，於此學聰叡。
若行、趣不淨，亦趣於善趣；是行説為初，當知此非共。
若行、趣清淨，非諸趣究竟；是行説為中，當知亦非共。
若行、趣清淨，於諸趣究竟；是行説為尊。當知此必共。
若有學、無學、當知并聰叡；若有學、無學、當知并愚夫。
若棄捨攝受、亦斷除麤重、及現見所知、是受持三學。
若有緣、無緣、亦細、麤、顯現。由受持、遠離、言發悟、所引。
初學、唯有一；第二學、二種；第三學、具三；慧者皆超越。
不毀壞尸羅　於學、誓能順、軌範無譏論、於五處遠離

若無犯、出離、　無惡作、惡作，　於彼學尋求、　及勤修彼行。
終無有棄捨，　命難亦無虧，　常住正行中，　隨毗奈耶轉。
修治誓為先，　亦修治淨命。　二邊皆遠離，　亦棄捨邪願。
於諸障礙法、　終無有耽染。　亂心法纔生、　尋當速遠離。
非太沈、太浮，　恒善住正念，　根本眷屬淨、　而修行梵行。
應發勤精進、　常堅固勇猛。　恒修不放逸、　五支善安住。
當隱自諸善，　亦發露衆惡。　得諸衣服等，　麤、妙皆歡喜。
少隨於世務，　麤弊亦隨轉。　受杜多功德、　為寂離煩惱。
當具足威儀，　應量而攝受；　終無有所為、　詐現威儀相。
不自説實德，　亦不令他説。　雖有所方求、　而非現異相。
從他邊乞求、　終不彊威逼；　以法而獲得，　得已、不輕毀。

不耽著利養、及所有恭敬；亦不執諸見、增益與損減。
不著順世間無義文呪術；亦不樂畜積無義長衣鉢。
恐增諸煩惱、不染習居家；為浄修智慧、當親近賢聖。
不畜朋友家，恐發憂悲、亂、能生苦煩惱；纔起、尋遠離。
不受於信施、恐加害瘡疱；於如來正法、嘗無有棄捨。
於他愆犯中，無功用、安樂；常省自過失，知已、速發露。
若犯於所犯；當如法出離。所應營事中、能勇勵自作。
於佛及弟子威德與言教、一切皆信受；觀大罪、不謗。
於極甚深法不可思度處、能捨舊師宗，不堅執自見。
常樂居遠離、及邊際卧具，恒修習善法、堅精進勇猛。
無有欲、生欲，不憎惡、憎惡，離睡眠、睡眠，時不居寂靜，

離惡作、惡作，　無希慮、希慮，　一切種恒時　成就正方便。
引發、與覺悟、　及和合所結、　有相、若親昵、　亦多種喜樂、
侵逼、極親昵、　名虛妄分別。　能生於欲貪、　智者當遠離。
諸欲、令無飽，　衆多所共有，　是非法因緣，　能增長貪愛，
賢聖所應離，　速趣於壞滅，　仗託於衆緣，　危逸所依地。
諸欲、如枯骨，　亦如輭肉段，　如草炬相似，　猶如大火坑，
譬如蟒毒蛇，　亦如夢所見，　如借莊嚴具，　如樹端熟果。
如是知諸欲，　都不應耽樂。
當聽聞正法、　常思惟；修習；　先觀見麤靜；　次於修一向、
捨煩惱麤重，　於斷生欣樂；　於諸相觀察；　得加行究竟；
能離欲界欲、　及離色界欲，　入真諦現觀、　能離一切欲，

證現法涅槃、　及餘依永盡。

於學到究竟，善斷諸疑網，今請學所學，修學為我說者：於此頌中、大梵天王、先讚世尊，後興請問。讚世尊者：謂於一切學中、已得第一究竟。此依自利行圓滿不共德說。又能善斷展轉所生一切疑網。此依利他行圓滿不共德說。興請問者：何等為學？學有幾種？云何於彼當修學耶？是故世尊意為策勵怖多所作懈怠衆生、總攝一切，略說三學。故次告曰：大仙應善聽！學略有三種：增上戒、心、慧。於彼當修學。此中顯示依戒心慧、若散亂者、令不散亂、方便為說增上戒學；心未定者、為令得定、方便為說增上心學；心已得定未解脱者、為令解脱、方便為說增上慧學。由此因緣、諸修行者一切所作、皆得究竟。此顯世尊密意宣説一切諸學、無不攝在此三學中。又為顯示於諸學中、由此方便成辦所學，故次説言：應圓滿六支，四樂住成就，於四各四行、智慧常清淨。今此頌中、如其次第、顯示成辦三學方便。應圓滿

六支者：應依增上戒學方便修學。何等六支？一、安住浄尸羅；二、守護別解脱律儀；三、軌則圓滿；四、所行圓滿；五、於諸小罪見大怖畏；六、受學學處。如是六支、顯示四種尸羅清浄。安住浄尸羅者：是所依根本。守護別解脱律儀者：顯示出離尸羅清浄。為求解脱而出離故。軌則所行俱圓滿者：此二顯示無所譏毀尸羅清浄。於諸小罪見大怖畏者：顯無穿闕尸羅清浄。受學學處者：顯無顛倒尸羅清浄。如是六支極圓滿故；增上戒學、與餘方便作所依止。四樂住成就者：顯示增上心學方便。四種静慮、名四心住；現法樂住、故名為樂。於四各四行智慧常清浄者：依增上慧學説。謂於苦集滅道四聖諦中、一一皆有四行。即無常等。增上慧學、由此浄智之所顯故。初善住根本，次樂心寂静，後聖見惡見、相應不相應者：此頌顯示增上三學次第生起。根本者：謂增上戒。由後二種是此初學所流類故。既具尸羅、由無悔等次第修習、能得第二心樂静定；心得定者、見如實故，能得第三成就聖見、遠離

惡見。先淨樂靜慮、及於諦善巧，即於諸諦中、應生遠增長者：此頌顯示三學次第清淨差別。先淨者：是初學。樂靜慮者：是第二學。於諦善巧者：是第三學。又於如是諦善巧中應生者：謂道諦。應生起故。應遠者：謂苦集諦。應遠離故。應增長者：謂滅諦。輭中上品煩惱次第數數漸斷、增長滅故。於諸學處中、有四趣三所，遠離於二趣、於二趣證得者：此頌顯示於增上戒心慧學處、由所修學有成敗故；隨其所應、所得果報四趣差別。謂於欲界人天所攝所有善趣是增上戒成所得果；即於欲界餘趣所攝所有惡趣、是增上戒敗所得果；色無色界天趣所攝所有上趣、是增上心果；三界所不攝涅槃趣、是增上慧果。於如是諸趣中、遠離前二善趣惡趣已，應證後二上趣及涅槃趣。此言顯示世出世間二道所得。二安住二種，一能趣涅槃，漸次為因緣、純雜而修習者：於此頌中、顯示最初增上戒學、增上心學、漸次能為增上心學增上慧學安住因緣；顯示中間增上慧靜慮律儀所攝增上戒學、能

為二種安住因緣；顯示最上一種、能為涅槃安住因緣。當知此中顯示修習若別若總、隨其所應。最先離惡作，最後樂成滿，諸學是為初，於此學聽叡者：此頌顯示由增上戒學、以無悔等漸次修習、為後轉因。由此智修淨，淨生樂成滿，諸學是為中，於此學聽叡者：此頌顯示由增上心學、修所成慧最勝善根漸次生故；為最上學因。從此心解脱，永滅諸戲論，諸學是為尊，於此學聽叡者：此頌顯示由增上慧學、能為最勝涅槃果因。若行趣不淨，亦趣於善趣，是行説為初，當知此非共者：此頌顯示增上戒學若有敗毀、為惡趣因；若能成立、為善趣因。此是不共。離後二學亦能成故。若行趣清淨，非諸趣究竟，是行説為中，當知亦非共者：此頌顯示中間學行離欲界欲、得清淨故，名趣清淨；未能盡離上界欲故，亦未永拔欲隨眠故，不得名為於諸趣中究竟清淨。此離最上亦能成辦、故名不共；非離最初。若行趣清淨，於諸趣究竟，是行説為尊，當知此必共者：此頌顯示最上學行、三界諸欲皆遠

離故；亦能永拔諸隨眠故；於諸趣中最為究竟。不離前二能獨成辦、故名必共。若有學無學、當知并聽叡者：此初半頌、顯示於三學中聽叡者相。有正學故；無邪學故。若有學無學當知并愚夫者：此後半頌、顯示於三學中愚夫之相。有邪學故無正學故。若棄捨攝受、亦斷除麤重、及現見所知、是受持三學者：此頌顯示若能棄捨家親屬等所攝受故；若能斷除三摩地障、諸麤重故；若能現見四聖諦相所知理故；如其次第、三學成滿。若有緣無緣亦細麤顯現者：此初半頌、顯後二學及最初學、如其次第有緣無緣細麤差別。由受持遠離言發悟所引者：此後半頌、顯初中後、如其次第引發因緣。謂誓期所引故；身心遠離所引故；由他言音內正思惟所引故。初學唯有一，第二學二種，第三學具三，慧者皆超越者：此頌顯示初一不共，中不離初，上不離二。超彼一切、當知無學是阿羅漢。不毀壞尸羅，於學誓能順，軌範無譏論，於五處遠離者：此後顯示受持戒相。不毀壞尸羅者：謂安住淨戒。於

學誓能順者：謂守護别解脱律儀。軌範無譏論者：謂軌則無犯。於五處遠離者：謂所行無犯。略有五處、諸苾芻等非所應行。謂王家、唱令家、酤酒家、倡穢家、旃荼羅及羯恥那家。唱令家者：謂屠羊等。由偏宣告此屠羊等、成極重罪，多造惡業、殺害羊等故。若無犯出離無惡作惡作者：顯示於諸小罪見大怖畏。如其出離、亦無惡作；如其惡作、亦無有犯。於彼學尋求，及勤修彼行者：顯示受學學處。終無有棄捨，命難亦無虧，常住正行中，隨毗奈耶轉者：此頌四句、如其次第顯示常尸羅性、堅尸羅性、恒所作性、恒隨轉性。修治誓為先，亦修治淨命者：此初半頌、顯示軌範及命清淨。由諸軌範、先發誓願、方乃修行，故名為誓。二邊皆遠離，亦棄捨邪願者：此後半頌、顯示遠離受用欲樂自苦二邊、及棄捨生天等願故；尸羅清淨。於諸障礙法、終無有耽染，亂心法纔生、尋當速遠離者：此頌顯示於諸根門不守護等、障礙清淨所學法中、不見功德，無耽染故；於諸不善欲恚尋等擾亂意法、雖暫生已、即

除遣故；學得清浄。非太沈太浮，恒善住正念，根本眷屬浄、而修行梵行者：此頌顯示遠離微劣惡作故；遠離非處惡作故；遠離失念故；於究竟時及方便時、修行梵行皆得清浄。

瑜伽師地論卷第十六

瑜伽師地論卷第十七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之二

應發勤精進、常堅固勇猛，恒修不放逸、五支善安住者：此頌顯示由被甲方便無退精進故；修習五支不放逸故；令所修學、清淨殊勝。五支不放逸者：謂去、來、今、先時所作、及俱所行。當隱自諸善，亦發露衆惡，得諸衣服等，麤妙皆歡喜，少隨於世務，麤弊亦隨轉，受杜多功德，為寂離煩惱者：此二頌中、顯示遠離眷屬貪欲多欲不知足因故；及遠離多欲不知足障淨學因故；學得清淨。當具足威儀、應量而攝受，終無有所為、詐現威儀相者：此頌顯示具足威儀故；不於他前詭現相故；凡所攝受、善知量故；為修梵行、資持壽命、有所受故；學得清淨。不自說實德、亦不令他

說，雖有所方求、而非現異相，從他邊乞求，終不彊威逼，以法而獲得、得已不輕毀者：此二頌中、顯示遠離綺言說故、詭現相故、彊威逼故、以所得利轉招利故；令所修學、清淨殊勝。不耽著利養、及所有恭敬，亦不執諸見、增益與損減者：此頌顯示不耽著利養恭敬故；不執著五種惡見故；令所修學、清淨殊勝。不著順世間無義文呪術，亦不樂畜積無義長衣鉢者：此頌顯示不執著諸惡見因外道邪論。以能障礙取蘊解脱。彼所制造、名順世間。及遠離耽著利養恭敬因、長衣鉢等。因清淨故，學得清淨。恐增諸煩惱、不染習居家，為淨修智慧、當親近賢聖者：此頌顯示遠離所治因，親近能治因故；學得清淨。不畜朋友家，恐發憂悲亂，能生苦煩惱，纔起尋遠離者：此頌顯示若親近居家、生憂悲散亂，增長諸煩惱、能為衆苦因。由親近彼、能生衆苦，煩惱纔生、尋即除遣。如是顯示對治之因。不受於信施，恐加害瘡皰，於如來正法，嘗無有棄捨者：此頌顯示不貪著利養恭敬，不堅執諸惡邪見，不虛

受用信施，不毁謗正法，亦能遠離貪著後世諸欲、及能生起諸惡見因。如是所學、清净殊勝。於他愆犯中無功用安樂，常省自過失，知已速發露者：此頌顯示遠離作意求覓他人所有過失、於自善品無有散亂、常生歡喜；於自過失如實了知發露悔除，離增上慢。由此因緣、學得清净。若犯於所犯、當如法出離，所應營事中能勇勵自作者：此頌顯示出離所犯、及能遠離貪受他人恭奉侍衛。由此因緣、學得清净。於佛及弟子、威德與言教，一切皆信受，觀大罪不謗者：此頌顯示信圓滿故，於能誹謗、見大罪故，學得清净。於極甚深法、不可思度處，能捨舊師宗，不堅執自見者：此頌顯示遠離安住自見取故，清净殊勝。常樂居遠離、及邊際卧具，恒修習善法、堅精進勇猛者：此頌顯示若身若心皆遠離故；習近順定諸卧具故；遠離一切不善尋思、純修白净諸善法故；非沈掉等諸隨煩惱所摧蔽故；能善圓滿正加行故；增上心學方便殊勝。無有欲生欲，不憎惡憎惡，離睡眠睡眠，時不居寂静，離

惡作惡作，無希慮希慮，一切種恒時、成就正方便者：此二頌中、顯示遠離貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、及疑蓋故；於諸善法生起欲故；於諸欲中極憎厭故；為修善品方便加行有所堪任、及心安靜、於時時間習睡眠故；若心沈没或慮彼生、於浄妙相思惟作意，及遊行時不居静故；於先所犯、便生憂悔，於所不犯、無憂悔故；後後殊勝、生希慮故；殷重無間正方便故；增上心學轉得清浄。引發與覺悟，及和合所結，有相若親昵，亦多種喜樂，侵逼極親昵，名虚妄分別，能生於欲貪，智者當遠離者：此二頌中、顯示八種虚妄分別、能生婬欲所有貪愛、從初方便次第生起，乃至究竟。由遠離故，諸所修學、清浄殊勝。引發分別者：謂能引發於可愛事、不正思惟相應之心、所有分別。覺悟分別者：謂即於彼可愛事中、覺悟貪纏相應分別。和合所結分別者：謂即於彼可愛事中所有分別。有相分別者：謂即於彼可愛事中、執取種種浄妙相狀、所有分別。親昵分別者：謂於已得所愛事中、勇勵相應所

有分別。喜樂分別者：謂即於彼所得事中、種種受用、希慕愛樂種種門轉所有分別。侵逼分別者：謂兩根會時、所有分別。極親昵分別者：謂不浄出時、所有分別。諸欲令無飽，衆多所共有，是非法因緣，能增長貪愛，賢聖所應離，速趣於壞滅，仗託於衆緣，危逸所依地者：此二頌中、顯示八種現法後法如其所應諸欲過患。若能觀見、即是斷除欲愛方便。諸欲如枯骨，亦如臠肉段，如草炬相似，猶如大火坑，譬如蟒毒蛇，亦如夢所見，如借莊嚴具，如樹端熟果，如是知諸欲，都不應耽樂者：此中廣引如前所說令無飽等於諸欲中八種過患、一切世間共成譬喻、顯示諸欲過患深重。又為顯示於諸欲中具有如是衆多過患、分明可了；何有智者於彼耽樂。又彼諸欲如枯骨故、令無飽滿；如段肉故、衆多共有；猶如草炬正起現前極燒惱故、非法因緣；如大火坑、生渴愛故，增長貪愛；如蟒毒故、賢聖遠離；如夢見故、速趣壞滅；猶如假借莊嚴具故、仗託衆緣；猶如樹端爛熟果故、危亡放逸所依之地。

當聽聞正法，常思惟修習，先觀見麤靜，次於修一向、捨煩惱麤重，於斷生欣樂，於諸相觀察，得加行究竟能離欲界欲，及離色界欲，入真諦現觀，能離一切欲，證現法涅槃，及餘依永盡者：此中顯示由了相等七種作意世出世道皆清淨故；證得有餘及無餘依二涅槃果。增上慧學究竟清淨。聽聞正法常思惟言、顯示了相作意。常修習言、顯示勝解作意。由起勝解而修習故。先觀見麤靜言、顯示遠離作意。於修習一向等言、顯示攝樂作意。於諸相觀察言、顯示觀察作意。加行究竟言、顯示加行究竟作意。能離欲界欲、及離色界欲、入真諦現觀、能離一切欲等言、顯示世間出世間加行究竟果作意。

已釋意趣義聖教伽他。今當建立體義伽他。如頌言：

於身語意諸所有　一切世間惡、莫作。
由念正知、離諸欲，　勿親能引無義苦。

今此頌中所言惡者，謂諸惡行。於一切種一切因緣一切處所所有惡行、皆不應作。云何於一切種不作惡耶？謂由身語意、不造衆惡故。云何於一切因緣不作惡耶？謂由貪瞋癡所生諸惡、終不造作故。云何於一切處所不作惡耶？謂依有情事處、及非有情事處、不造衆惡故。云何由念正知遠離諸欲？謂斷事欲、及斷煩惱欲故。云何斷事欲？謂如有一、於如來所證正法毗奈耶中、得清淨信，了知居家迫迮猶如牢獄、思求出離，廣説乃至由正信心、捨離家法、趣入非家；然於欲貪猶未永離。如是名為斷除事欲。云何斷煩惱欲？謂彼既出家已、為令欲貪無餘斷故；往趣曠野山林、安居邊際卧具，或住阿練若處、乃至或在空閑靜室。於諸事欲所起一切煩惱欲攝安分別貪為對治故、修四念住。或復還出依近聚落村邑而住，善護其身、善守諸根、善住正念而入聚落。或復村邑遊行旋反、去來進止、恒住正知；為解睡眠、及諸勞倦。彼即於是四念住中、善安正念為依止故；為欲永斷欲貪隨眠、

修習對治。又即以彼正知而住為依止故；遠離諸蓋、身心調暢、有所堪能，熾然方便、修斷寂靜。彼由如是念及正知為依止故便能證得煩惱欲斷，遠離諸欲、乃至於初靜慮具足而住。如是能於受用欲樂行邊劣鄙穢性諸異生法、若斷若知。何等名為引無義苦？謂如有一若諸沙門或婆羅門、行自苦行，於現法中、以種種苦自逼自切、周徧燒惱；自謂我今由現法苦所逼惱故，解脫當苦。雖求是事、而自煎逼，彼於此事終不能得；然更招集大損惱事。如是名為引無義苦。諸聖弟子、能於如是受用自苦行邊能引非聖無義苦法善了知已，遠而避之；不親、不近、亦不承事。復次今當略辯上所說義。云何略辯？謂諸有情有二種滿。一、增上生滿，二、決定勝滿。增上生滿者：謂往善趣。決定勝滿者：謂愛盡、離欲、寂滅涅槃。於此二滿及與障礙、能斷能證、是名略義。若於一切種一切因緣一切處所、不作惡行；彼便能斷增上生滿所有障礙，亦能證得增上生滿。若於受用欲樂行邊、及於受用自苦行

邊、決定遠離；彼便能斷決定勝滿所有障礙，亦能證得決定勝滿。當知是名此中略義。

　應說想衆生、　依應說安住；　不了知應說、　而招集生死。
　若了知應說；　於說者無慮。　由無有此故，　他不應譏論。
　若計等勝劣；　彼遂興諍論。　於三種無動、　等勝劣皆無。
　斷名色愛慢、　無著、煙寂靜、　無惱希、不見　此彼天人世。

此四頌中初言應說者，謂一切有為法。所以者何？諸有為法皆三種言事之所攝故。今此義中、說妙五欲以為應說。又妙五欲、諸餘沙門婆羅門等、從施主邊以言求索；故名應說。又諸君主、於妙五欲、從僕使等、以言呼召而受用之；由是因緣、亦名應說。又諸受欲者、於妙五欲不能自然善知過患，唯除諸佛及佛弟子、為其宣

說彼過患已、乃能了知；由是因緣、亦名應說。諸受欲者、於諸欲中不正思惟、而取其相，亦取隨好，即於彼欲，便生愛染，受用耽嗜、乃至堅著。又於諸欲、不如實知有衆過患。所謂諸欲無常、虛偽、空無有實、敗壞之法、猶如幻事誑惑愚夫、甚少愛味、多諸過患。亦不如實了知如是少味多患諸欲出離。所謂於彼欲貪調伏、乃至超越、是其出離。彼既如是不見過患、不知出離、而受諸欲；由是因緣，便於欲界生為根本所有諸行、深起樂著。又復造作生為根本所有業已，受欲界生，生已死滅，生已殞殁。如是故言：應說想衆生、依應說安住；不了知應說、而招集生死。若遇善士、得聞正法、如理作意；則於諸欲如實了知過患出離。所謂諸欲無常虛偽、廣說乃至欲貪超越。彼於如來所證正法毗奈耶中得清淨信，便於諸欲深見過患轉復增勝；遂能捨離若少若多財寶庫藏眷屬遊從，以正信心、捨離家法、趣於非家。所謂一切生老病死、皆悉永滅。如是出家、無所願求修行梵行。謂我由此持戒精進

修梵行故，當得生天、或異天處。彼無如是邪祈願故，於己不見不恐不慮他所譏論。謂他不應如是譏論怨尤訶責，告言：賢首！汝今何為成就盛年、捨現妙欲、不隨親戚之所願樂，而更希求待時諸欲、誓修梵行耶？如是故言：若了知應說；於說者無慮。由無有此故，他不應譏論。此即成就清淨尸羅、及清淨見。何以故？由見顛倒、發起於慢；慢所持故，與餘沙門婆羅門等、共興諍論。由此因緣、說如是見為諍根本。若有沙門或婆羅門、依等勝劣諍根本見、心現高舉；由此因緣、遂與餘沙門婆羅門等、遞相諍論。依止我勝我等我劣三種慢類、立己為勝或等或劣。若聖弟子、非我我所我慢所動，乃至亦非我當非有想非無想所動；了知諸行皆衆緣生，於諸行中唯見法性。尚不以己校量於他、為勝等劣；況起見慢而興諍論。彼聖弟子、雖於他所顯揚自宗，摧伏他論；然於諸法、唯為法性緣於慈悲。謂當云何若有於我所說妙義一句領解、如是如是正修行者，令彼長夜獲得大義利益安樂，亦令

如來正法久住。不依見慢、及為利養恭敬因緣、而興諍論。如是不為希求現法諸妙欲故、誓修梵行。彼由如是修梵行故；遠離邪願、及諸邪見，棄捨貪求利養恭敬，於一切種、皆得清净。輝光熾然、無不普燭；諸天世人、唯當讚美，不應譏論。又能超度生老病死。如是故言：若計等勝劣、彼遂興諍論；於三種無動，等勝劣皆無。言名色者：謂五取蘊。若有於彼觀見為苦，當諦現觀於五取蘊盡見苦時、於五取蘊所有貪愛，由意樂故、皆說為斷；非隨眠故。彼若即如已所得道、轉更修習；於其我慢無餘斷滅、成阿羅漢，諸漏永盡。由已證得阿羅漢果、心善解脫；便於自身自身衆具纏及隨眠、皆悉永斷，離愛、離憍、離諸放逸。彼由如是離愛離憍離放逸故；名煙寂靜。無有燒惱，亦無希望。云何名為煙寂靜耶？煙名為愛。何以故？如世間煙、是火前相，能損眼根，便為擾亂、令不安住。愛亦如是，是貪瞋癡火之前相，能損慧眼，亂心相續；謂能引發無義尋思。彼於此愛、已斷已知，乃至令其於當來世、成不生法；

名煙寂靜。彼既如是煙靜離著，雖復追求命緣衆具，非不追求；然能解脱貪愛追求、所求無染。云何無惱？謂彼如是現追求時、若他自施、或勸餘施，施時殷重、非不殷重，精而非麤，多而非少，速而非緩；然不愛味。於所得物、無染受用；不生耽吝、乃至堅著。如是受用命資具時、不為貪惱之所燒惱。若彼施主自不能施、或障餘施，設有所施、現不殷重，不現殷重，乃至遲緩、而不急速；然不嫌恨。由此因緣、不生恚惱。又於受用所得物時、不感不念，無損害心、及瞋恚心。如是不為瞋惱所惱。又於所得若精若麤、於受用時、深見過患，善知出離，安住正念、遠離愚癡。如是不為癡惱所惱。云何無希？希名希望，繫心有在。彼不擎鼻內懷貪願、往趣居家。謂刹帝利大宗葉家，或婆羅門長者居士大宗葉家。我當從彼獲得上妙應所噉食、乃至財寶衣服餚膳諸坐卧具病緣醫藥供身什物。如是追求及與受用於此財物、都無希望。又彼恒常安住死想。謂過夜分入晝分中、復過晝分還入夜分、於其中間我

有無量應死因緣。如經廣說。所謂發風、乃至非人之所恐怖。由此因緣，所為追求所為受用所有財物於此壽命、亦無希望。如是無著煙寂靜無燒惱無希望故，於此天人帝釋自在世主天等所有因中、都不可見；於彼天人諸因果中、亦不可見。又於此四洲天人世間、及彼餘處、都不可見。又於此世界天人世間、及彼餘處、都不可見。如是故言：斷名色愛慢、無著、煙寂靜、無惱希、不見此彼天人世。復次初頌、顯示待時諸欲、於欲邪行、及邪行果。第二頌中、顯示捨欲應正道理、淨修梵行仍被譏論不應道理、及待時欲。如第二頌，第三、亦爾。第四頌中、世尊顯示現所證法、永離熾然，乃至智者內自所證。又初頌中、宣說諸欲是應說相、顯待時欲。由彼諸欲、非纔須時即便稱遂；要以言說為先、然後追求受用。又顯於彼由想安住不了知故、起於邪行，及招生死邪行果報。第二頌中、顯於諸欲能了知故；離邪願故；修梵行故；離邪見故；離見根本我慢種故；遠離耽著利養恭敬故；棄捨諸欲、應正道

理。由此因緣，他所譏論、不應道理。又顯諸欲、是待時性。所以者何？若於先世不作福者；今雖用功、於所樂欲不能果遂。或唯今世造作福者、即於此時、其所樂欲亦不諧偶。由此因緣、後方成辦，所以諸欲、名曰待時。第四頌中、顯示見斷煩惱斷故，即於現在、證初沙門及沙門果；又修所斷煩惱斷故，即於現在、證後沙門及沙門果。斷貪愛故；斷我慢故；如是顯示現所證法。又離著故；煙寂靜故；顯示永離熾然、乃至智者自內所證。彼得如是内所證法、云何令他當得了知？由無燒惱、無所希望、相所表故。此中前三頌、顯示世尊為諸天說、苾芻不能顯揚如來聖教大義，而我獨能。說是語時、彼既領悟；於苾芻所生陵懱心、及於自身心生憍慢、皆得除滅。第四頌中、廣顯如來聖教大義。

欲貪所摧蔽、　我心徧燒然。　唯大仙哀愍，　為說令寂靜。
由汝想顛倒、　令心徧燒然；　是故常遠離　引貪浄妙相。

汝當修不淨、　常定於一境；　為貪火速滅、　數數應澆灌。
觀非妙諸行、　為苦，為無我；　亦繫念於身、　多修習厭離。
修習於無相、　壞慢及隨眠。　由於慢現觀、　當證苦邊際。

云何想顛倒？謂於不淨境、捨不淨相；不正思惟、取淨妙相，及取隨好。云何遠離引貪淨相？謂如有一、見少盛色應可愛樂諸母邑已，便攝諸根而不隨念。云何常定一境修習不淨？謂如有一、先以巧便取於賢善三摩地相；所謂青瘀乃至白骨、或骨瑣相。即以此相、於現所得可愛境界、繫念思惟；如前所取、後亦如是。又於內身或自或他、觀察種種不淨充滿。謂此身中有髮有爪、乃至便利、種種不淨。云何觀察非妙諸行、以之為苦？謂如有一、作是思惟：見少盛色應可愛樂諸母邑已所生貪愛受用希望、即是集諦，為衆苦因；由此故生、生已老死，愁歎憂苦、種種擾惱、從此而生。云何觀察非妙諸行、以為無我？謂如有一、作是思惟：於我身形女身形中、

都無有我及有情等，誰能受用、誰所受用；唯是諸行、唯是諸法、從衆緣生。云何繫念於身、多修厭離？謂如有一、性是猛盛欲貪種類。由是猛盛欲貪類故，雖攝諸根、然被貪欲損壞其心；雖復作意思惟不淨苦及無我、亦為欲貪損壞其心。由此因緣，彼依不淨或苦無我、作意思惟，權時厭毀、違逆不順；於身念住、繫念在前，親近、修習、若多修習。彼由多住如是行故；便能斷此猛盛欲貪。若攝諸根、不為欲貪損壞其心；若復作意思惟不淨苦及無我、亦不貪欲損壞其心。彼由修習如是行故；諸欲貪纏、但現行斷，非隨眠斷。又此欲貪纏及隨眠、略於二種補特伽羅相續可得。一、於異生相續可得；二、於有學相續可得。雖有一分有學身中亦不可得；然於下貪由永斷故、已得安隱，上貪未斷、不得安隱。無學身中中界妙界所有欲貪、尚不可得；何況劣界。以無學者下上貪斷、於一切分已得安隱。了知是已、未離欲貪一分學者、於後無學心生願樂，見般涅槃寂靜功德。不復思惟一切相故；恒正思

惟無相界故；於無相定勤修學故。又即於此多修習故；永斷三界修斷我慢。由此斷故；說名無學離三界欲，上下貪斷、已得安隱。一切苦因皆捨離故；證得一切衆苦邊際。如是故言：修習於無相、壞慢及隨眠。由於慢現觀、當證苦邊際。復次今當略辯上所說義。謂顯貪欲、由是而生，由是寂靜，及彼寂靜。當知是名此中略義。云何貪欲由是而生？謂五因故。一、由淨妙想；二、由欣樂樂；三、由有情想；四、由猛盛貪；五、由隨眠有餘未盡。云何欲貪生已、由是寂靜？謂五因故。一、由作意思惟不淨；二、由作意思惟於苦；三、由作意思惟無我；四、由繫念多修厭離；五、由隨眠無餘永滅。云何寂靜？謂此寂靜、略有二種。一者、現行寂靜；二者、永斷隨眠當來不起。由前四種寂靜因緣、成初寂靜；由第五因、第二成就。

云何苾芻多所住、　越五暴流當度六？

云何定者能度廣　欲愛、而未得腰舟？
身輕安、心善解脱、　無作、繫念、不傾動、
了法、修習無尋定、　憤愛惛沈過解脱。
如是苾芻多所住、　越五暴流當度六。
如是定者能度廣　欲愛、而未得腰舟。

此因天女所問伽他。暴流有六，謂眼暴流、能見諸色，乃至意暴流、能了諸法。佛聖弟子有學見跡、於隨順喜眼所識色、不住於愛；於隨順憂眼所識色、不住於恚；於隨順捨眼所識色、數數思擇、安住於捨。彼設已生或欲貪纏、或瞋恚纏、或愚癡纏、三身為緣；所謂喜身、憂身、捨身。而不堅著乃至變吐。由是因緣，於屬三身諸煩惱纏得不現行、輕安而住。如是名為得身輕安，而未能得心善解脱。由彼隨眠未永斷故。彼於後時、又能永斷屬彼隨眠；即於屬彼諸煩惱中、遠離隨縛。如是乃名即

於三身貪瞋癡所、心善解脫。如於眼所識色，乃至於身所識觸、當知亦爾。如是已斷五下分結、越五暴流。謂越眼暴流能見諸色、乃至越身暴流能覺諸觸。如是越度五暴流已；餘有第六意暴流在。為當越度、復修無作、無動、繫念。云何無作？謂於涅槃心生願樂、不為我慢之所傾動；無所思惟，亦無造作。又不為彼計我我所當來是有、乃至我當非想非非想等、之所傾動；無所思惟，亦無造作。云何無動？謂不為彼上分諸結、纏繞其心；無動無變，亦無改轉。又於隨一寂靜諸定、不生愛味戀慕堅著。云何繫念？謂為斷彼上分諸結、於其內身住循身觀，如是乃至廣說念住。彼由如是修無作故、斷諸生愛；修無動故、斷諸定愛。此離現行、說名為斷。修繫念故。為令一切上分諸結無餘永斷、修習對治。如是修習無作繫念、不傾動故；能令一切上分諸結、無餘永斷。是名越度第六暴流。謂意暴流能了諸法。復有差別。云何無動？言無動者：是慈善根。無瞋性故。由此因緣，諸聖弟子於薩迦耶斷除邪願、

修奢摩他毗鉢舍那。由彼慈故、修奢摩他；由念住故、修毗鉢舍那。如是正修行者、於能隨順斷上分結三心修習、速得圓滿。謂於上身、無耽染心，於下有情、無憤恚心，不放逸者、於上下境、無染汙心。餘如前説。如是名為越五暴流、當度第六。云何了法？謂於苦法、能了能觀；於集滅道法、能了能觀。云何修習於無尋定？謂能了知如是法已；又復安住居家諸欲依持斷滅、及棄出中。或於阿練若處、或於樹下空閑、於隨順喜眼所識色所有喜身、於隨順憂眼所識色所有憂身、於隨順捨眼所識色所有捨身、於此所緣無欲尋纏心多安住；設起欲尋、乃至家世相應尋等、即能如實了知出離；不為欲尋之所障礙、乃至不為家世相應尋所障礙，而能靜慮審慮諦慮。由此方便、由此道修、能斷喜身染愛過失，能斷憂身憤恚過失，能斷捨身惛沈過失。諸纏斷故、身得輕安；隨眠斷故、於欲界繫三身染汙、心善解脱。彼於爾時、名已越度廣大欲愛。謂於諸色乃

至諸觸徧流行愛；若和合愛、若增長愛、若不離愛、若不合愛、若退減愛、若別離愛。或於欲界復受生愛。復有差別。云何修習於無尋定？謂已得無尋無伺靜慮。餘如前説。復次今當略辯上所説義。謂彼天女、略問世尊三種要義。一者、下分結斷；二者、上分結斷方便；三者、即彼下分結斷方便、及如彼善斷。如是問已，爾時世尊隨應而答。謂由身輕安心善解脱、答彼所問下分結斷、非斷方便。由無作繫念不傾動、答彼所問上分結斷方便、非斷。而於彼斷、天女類前亦即領解。唯餘下分結斷方便、及如彼善斷。爾時世尊先以修無尋定廣説差別、答斷方便。謂若能斷、如斷、所斷。此中了法、説名能斷。修無尋定、説名如斷。所斷憒過、謂瞋恚品；所斷愛過、謂貪欲品；所斷惛沈過、謂愚癡品。如是名為能如所斷。如是廣答斷方便已；唯有所餘如善斷在。復由第二修無尋定差別因緣、答其善斷。言善斷者：謂畢竟斷、遠分斷、一切雜染斷。由了知法故、釋畢竟斷；由修無尋定故、釋遠分斷；由貪瞋癡纏及

隨眠一切斷故、釋一切雜染斷。當知是名此中略義。又彼天女、依諸有學未得勝意、已離欲貪未離上貪、而興請問。意、名腰舟。如經説慚軸意腰舟。於此腰舟猶未得者、説彼名為未得腰舟。此中何等名為腰舟？謂於諸結善解脱心。

常有怖世間、　衆生恒所厭；　於未生衆苦、　或復已生中。
若有少無怖；　今請為我説。
天、我觀解脱、　不離智精進，　不離攝諸根，　不離一切捨。
我觀極久遠，　梵志般涅槃、　已過諸怨怖，　超世間貪欲。

今此頌中、始從欲界乃至有頂諸薩迦耶、皆名世間。此中義者、意在欲界有樂有苦有情世間。若諸有情、十資身具之所攝養無所匱乏、身康無病、年未衰老；名為有樂有情世間。與此相違，當知有苦有情世間。世間衆生、少分有樂，多分有苦。諸

有有樂有情世間、常懷恐怖：勿我財寶、王所侵奪廣説乃至勿由此緣、遭諸苦難；勿或風熱、於内發動，乃至或人或非人等侵損我耶？如是懼慮未來財寶變壞之苦、及身壞苦、心常怖畏。諸有有苦有情世間、現為衆苦逼切身心，有苦有憂、有愁有箭、有諸擾惱、恒不安住。如是故言：常有怖世間、衆生恒所厭；於未生衆苦、或復已生中。由是因緣，彼天現見諸有有樂有情世間、樂非決定，請問如來、有決定樂無怖畏處。爾時世尊、即為彼天方便示現、唯聖教中有如是處；非諸外道。謂如有一、住正法外所有沙門或婆羅門、於現法中及當來世諸欲過患、不如實知。由不知故、希求未來諸欲差別；捨現法欲、求後法欲、精勤受學所有禁戒。雖復安住如是禁戒；然無智慧、不護根門、不守正念、無常委念、乃至廣説。彼不調攝諸根門故，於他所惠少小利養、及與恭敬、尚生愛味隨起戀著；何況廣大。如是精勤受禁戒者、遠離智慧密護根門、於現法欲尚不能斷；況後法欲。又即於彼、有一沙門若婆

羅門、於欲過患麤麤了知故；能越現法後法諸欲、而復欣求上離欲地，於非解脫起解脫想、斷棄諸欲便臻遠離。彼由精勤數多修習正思惟故；離欲欲界、乃至離欲無所有處。由此因緣，捨下自體、愛上自體。由愛彼故，於當來世、尚不解脫下地自體；何況上地。如是棄捨財寶自體迷失道者、雖復安住勇猛精勤；而不能得一向快樂無怖畏處。何以故？彼外道師、尚於是處不見不識，況能為彼諸弟子等、當廣開示。如是外道師及弟子所制論中、決定無有衆苦邊際。與此相違，善說正法毗奈耶中、當知具足一切義利，乃至定有衆苦邊際。依此密意、佛為彼天說如是言：天！我觀解脫、不離智精進，不離攝諸根，不離一切捨。復次今當略辯上所說義。謂為顯示惡說邪法毗奈耶中師及弟子、皆有衰損；善說正法毗奈耶中、皆具吉祥，於一切苦能證邊際。當知是名此中略義。爾時彼天聞佛世尊答所請問、歡喜踊躍，即以四種無上功德、讚歎如來。謂佛世尊難出現故；出已、能成利他行故；亦能

建立自利德故；於自他利離染心故。我觀極久遠梵志般涅槃者：此讚世尊難出現德。已過諸怨者：此讚世尊利他行德。已過諸怖者：此讚世尊建自利德。超世間貪欲者：此讚世尊於自他利離染心德。如是四種功德差別、當知復有三種差別。謂難出現故；難可見故；建立自利利他行故。見者則能成就大義。成大義者：離染心故，徧一切生、亦無衆罪。如是衆德、諸佛世尊最為殊勝；故以此相讚歎如來。

瑜伽師地論卷第十七

瑜伽師地論卷第十八

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之三

誰獎勝類生、　及開出離道？　於何住、何學、　不懼後世死？
戒、慧、自熏修，　具定、念正直，　斷諸愁、熾然、　正念、心解脫。
能獎勝類生、　及開出離道；　住此、於此學、　不懼後世死。

今此頌中言勝類者：即是四種勝上姓類。一、婆羅門，二、剎帝利，三、吠舍，四、戍達羅。以法、以正、以制、以導、教勝類生，故名為獎。此中顯示唯佛世尊、能以法以正以制以導教勝類生。由此因緣，世尊自顯、唯我獨為真獎導者。故為彼天作如是說、具戒具慧以自熏修。又唯世尊能為四種勝上類生、宣說出離一切衆苦聖八支道。

此中世尊亦自顯示是真說者。云何具戒？謂佛世尊昔菩薩時、棄上妙欲，捨離居家，受持身語所有律儀。云何具慧？謂即於彼受持身語律儀住者、起如是相、內正思惟，深心籌量，審諦觀察，今此世間多遭艱苦。所謂若生、若老，如經廣說。云何自熏修？謂於往昔無量餘生、經三大劫阿僧企耶、於六波羅蜜多、修習善修習；由彼因緣、今無師自然心趣出離，又於衆緣所生諸行、以微妙智能隨悟入。云何具定？謂能乃至離無所有處欲、證得非想非非想處。云何具念？謂依如是所得勝定、為斷見斷諸煩惱故、修四念住；即以如是所修念住為其導首、乃至修習三十七種菩提分法。云何正直？謂彼生起逆流正直聖八支道、能斷見斷所有煩惱；於逆流道、得預隨流。云何永斷一切愁憂熾然？謂從諦現觀俱得成不還者。又能永斷五下分結。瞋恚似順愁憂、貪欲似順熾然、於如是等皆已永斷。云何正念？謂為永斷上分諸結，復更修習四種念住，乃至修習三十七種菩提分法。云何心解脫？謂已

永斷上分結故，於二種障、心善解脱：謂煩惱障、及所知障。其心如是善解脱故，得成如來應正等覺。廣説如經。由此故能獎勝類生、開出離道。諸有四種勝類，隨一於此聖教愛樂正行，為欲證得聖八支道、於三學中勤修學者；彼定能證聖八支道、及涅槃果。由證彼故，不懼當來生老病死。復次今當略辯上所説義。謂略顯示唯佛世尊、能令四類速得清淨。彼若於此能正修行、不唐捐故。又復示現如來聖教、善説正法及毗柰耶。又復示現佛是天人無上大師。當知是名此中略義。

云何擅名譽？　云何具珍財？　云何獲美稱？　云何攝親友？

持戒、擅名譽；　布施、具珍財；　諦實、獲美稱；　惠捨、攝親友。

云何持戒能擅名譽？謂如有一或男或女、具足尸羅及賢善法，乃至命終斷除殺罪、遠離殺生，如經廣説。乃至十方所有沙門婆羅門等、常所稱歎。由是因緣，為諸

國王羣臣長者、乃至城邑聚落人民、恭敬供養。云何布施能具珍財？謂如有一昔餘生中、作及增長施福業事；由此因緣、今生巨富大財寶家，乃至衆多府庫盈積。云何諦實能獲美稱？謂如有一、不以假僞斗稱函等、諂誑陵懱妄言等事、而致財寶；但以如法作業技能、依法不暴、而致財寶。彼既如是；衆咸唱言：賢哉儒士！乃能如法作業技能引致財寶。云何惠捨能攝親友？謂如有一現前多有種種家產、遠離慳垢、不吝資具，以正安樂而自歡娛、乃至友朋親戚耆長；彼諸人等、便相佐助、引致財寶，守護滋息。復次今當略辯上所說義。謂略顯示恭敬利養二種因緣。持戒擅名譽者、顯恭敬因緣；所餘諸句、顯利養因緣。謂因力故，士用力故，助伴力故。當知是名此中略義。

齊何泉止息？　於何徑不通？　世間諸苦樂、　何處無餘滅？

若於是處所、　眼耳及與鼻　舌身意、名色、　永滅盡無餘；
齊此泉止息，　於斯徑不通，　世間諸苦樂、　是處無餘滅。

云何為泉？謂六觸處。何以故？譬如泉池、能生諸水，水所繫屬、堪任觸用；又能存養男女大小、下及禽獸，乃至一切未盡枯竭。六內觸處、亦復如是。一切愚夫、六境界觸之所觸用；又能存養，乃至是中諸貪愛水、未盡枯竭。云何為徑？徑有二種。一、煩惱徑，二者、業徑。此中徑者：意明因義。云何苦樂？謂或於現法六種觸處為緣所生、或安受受所攝，或不安受受所攝；或於後法煩惱攝持妙行惡行為緣所生、或安受受所攝，或不安受受所攝。於何處所、如是六處及名色等、無餘滅盡？謂無餘依涅槃界中。若諸異生、泉徑苦樂、一切無闕，亦未有捨。若諸有學、闕而未捨。若諸無學、徑及當來所有苦樂、亦闕亦捨，不復現行；泉及現法所有苦樂、亦闕亦捨，有餘依故、猶復現行。是故無餘涅槃界中、說彼一切無餘盡滅。復次今當略辯上所說

義。謂略顯示於現法中因及苦樂、於後法中因及苦樂、於無餘依涅槃界中皆悉永滅。當知是名此中略義。

誰能越暴流？　誰能超大海？　誰能捨衆苦？　誰能得清淨？
正信、越暴流；　無逸、超大海；　精進、捨衆苦；　智慧、得清淨。

今此頌中、云何正信能越暴流？謂如有一、為欲了知諸欲過患、聽佛所說若弟子說所有正法；聞是法已、獲得正信、便生欲樂，為斷事欲及煩惱欲、遂能棄捨居家事欲，正信出家、往趣非家。既出家已，為欲斷除煩惱諸欲、遠離而住；彼由熾然勤精進故，乃至修習正思惟故，斷煩惱諸欲、得離欲定地。如是正信為依為導、便能越度諸欲暴流。云何無逸能超大海？謂於彼定、終不愛味，乃至亦無堅著安住；唯除為證諸漏盡智、專注其心。由此定心清淨鮮白、正直調柔、於四聖諦能入現觀，

乃至證得諸漏永盡。如是由不放逸為依為導、能斷色無色繫二有暴流，及斷一切無明與見二種暴流；是故名為超渡大海。云何精進能捨衆苦？謂如有一有學見跡、作是思惟：我應當證三界離欲、諸結永盡。便臻遠離、於彼勇猛精勤而住；不多安止貪欲纏心。又能如實了知現在諸欲貪纏所有出離，於貪欲蓋淨修其心；遂能斷滅諸欲貪纏、及貪欲纏為緣所生心諸憂苦。如貪欲蓋，乃至疑蓋、當知亦爾。如是精進為依為導、能捨衆苦。云何智慧能得清淨？謂彼除滅能染汙心、乃至能障究竟涅槃五種蓋已；即依未至、安住未至、如先所得苦集滅道諸無漏智、於諸苦中思惟真苦，乃至於道思惟真道，便得無餘三界離欲、諸漏永盡。如是由先所得智慧為依為導、能證清淨。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵於此頌中、略顯異生、先已離欲，後於聖諦現觀清淨；及顯有學、於諸聖諦現觀為先、離欲清淨。當知是名此中略義。

誰超越暴流、　晝夜無惛昧；　於無攀無住　甚深、無減劣？
圓滿衆尸羅、　具慧、善安定、　内思惟、繫念、　能度極難度。
諸欲想離染，　亦超色界結，　彼無攀無住、　甚深無減劣。

今此頌中云何暴流？所謂四流。欲流、有流、見流、無明流。云何無攀無住？所謂諸愛永盡、離欲、寂滅、涅槃、及滅盡定。所以者何？所言攀者：諸煩惱纏。所言住者：煩惱隨眠。於彼處所、二種俱無；是故説言無攀無住。此謂涅槃無攀無住。又想、名攀；受、名為住。若於是處、二種俱無；即説彼處無攀無住。如是顯示滅受想定無攀無住。今此義中、意取滅定。云何圓滿衆尸羅？謂善安住身語律儀、修治浄命。云何具慧？謂於苦聖諦、如實了知，乃至於道聖諦、亦復如是。云何善安定？謂遠離諸欲、乃至具足安住第四静慮；或第一有三摩鉢底。云何内思惟？謂於二十二處、數數觀察：言我今者、容飾改常，去俗形好，廣説如經。云何繫念？謂於二十二處數觀察時、依沙

門想、恒作恒轉，而現在前；由此因緣、為斷餘結、修四念住。云何能度極難度？謂一切結無餘斷故，能度最極難度有頂。彼非一切愚夫異生、可能度故。云何於諸欲想而得離染？謂於下分諸結、已斷已知。云何超於色界諸結？謂於色繫上分諸結、已斷已知。云何於無攀無住甚深中無有減劣？謂於無色界或已離欲、或未離欲、已得非想非非想處、堪能有力入滅盡定。學與無學、俱容有此；故不定言超無色結。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵於此頌中、略顯能得最究竟道，及顯能證第一住道。當知是名此中略義。

貪、恚、何因緣？　由何故欣、慼、　毛竪、意尋思、　如孩依乳母？
潤所生、自生、　如諾瞿陀樹；　别縛於諸欲、　猶摩迦處林。
是貪恚因緣，　由斯故欣、慼、　毛竪、意尋思、　如孩依乳母。

知彼彼因緣、　生已尋除滅；　超昔未超海、　暴流無後有。

今此頌中云何貪恚？謂如有一、處在居家；於可意境可意有情、共相會遇而生貪著，於不可意境及有情、共相會遇而生瞋恚。云何欣慼？謂如有一、於佛所證法毗柰耶、率爾得生須臾正信，不善觀察前後得失，忽然自勵、便棄家法、往趣非家。既出家已、與凡道俗共相雜住；遂於去來貨財親友、追念思慕，憂慼纏心。或復有一非由正信、亦非自勵、往趣非家；然或為王之所驅迫、乃至或為不活邪畏之所恐怖、捨離居家。既出家已，於其正信諸婆羅門居士等邊、時時多獲利養恭敬、深生愛味。竊作念言：吾此一方、善哉奇要。無勞稼穡，不事商賈，少致艱辛、足堪活命。彼緣如是利養恭敬、便自欣悅安然而住。云何毛豎及意尋思？謂如有一非由自勵、不為活命、捨離居家；然由正信、捐棄家法、往趣非家。既出家已，不與道俗共相雜住；便臻遠離、寂靜閑居。彼閑居時、或於塵霧或昏夜分、見大雲氣，聞震雷音，或逢

雹雨師子虎豹，或遭凶猾竊劫抄虜，或遇非人來相嬈逼，便生驚怖、身毛為竪。或至晝分、於彼去來奇妙親友、發依耽嗜所有尋思：謂欲尋思。如經廣説、乃至家世相應尋思。如是已説貪恚等事。云何潤生及與自生、猶如世間諾瞿陀樹？潤、名愛水。由此為緣、能生諸取。彼貪恚等、一切皆用此為共緣。自者：即是貪恚為先、尋思為後、各各差別種子界性。云何貪恚、乃至尋思別縛諸欲、猶如世間摩魯迦條纏繞林樹？謂略説有六種別欲。或有身手力所引致、現在事欲。謂居家者所有諸欲。於此境界、用此為緣、發生貪恚。或有從他所得種種現在事欲。謂為活命而出家者、所有諸欲。於此境界、用此為緣、發生欣悦。或有過去未來事欲。謂忽自勵而出家者、所有諸欲。於此境界、用此為緣、發生憂慼。或有所餘諸煩惱欲。略有二種。謂於欲界自體、及資身命。或有未斷妄分別貪。謂由正信而出家者、寂靜閑居、於永夜分所遭衆事。於此境界、用此為緣、便生驚怖身毛為竪。或有未斷妄分別貪。所

謂即此補特伽羅、至晝日分、於外色聲香味觸境、用此為緣、發生意地所有尋思。又有沙門若婆羅門、如實了知如前所説貪與恚等及彼因緣，又能了知衆緣生法無常性已、隨其所生不起貪著，即便棄捨變吐斷滅。離色無色二界貪故度有暴流；離欲貪故、度欲暴流。如是暴流、昔所未度；今既度已、終無有退。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵於此頌中、略顯三位：一、在家位，二、出家位，三、遠離位。又略顯示共與不共因緣所生若愛若恚、於諸欲中二種別縛，及斷方便、并斷勝利。當知是名此中略義。又於此中若貪、若欣、若依耽嗜所有尋思、當知愛品；若恚、若慼、及與驚怖、當知恚品。

應作婆羅門、　謂斷無縱逸，　求棄捨諸欲、　不希望此有。
若更有所作，　非真婆羅門。　當知婆羅門、　於所作已辦。

諸身分劬勞、　未極底未度。　已得度、住陸，　無勤、到彼岸。
天、汝今當知，　此喻真梵志。　謂永盡諸漏、　得常委、靜慮、
彼永斷一切　愁憂、及熾然，　恒住於正念，　亦常心解脫。

今此頌中、顯示彼天、依於世俗諸婆羅門、為世尊說。謂有種姓諸婆羅門、自號我為真實梵志；計梵世間為最究竟，希求梵世、安住於色、常勤精進心無懈倦；恒樂遠離、寂靜閑居，減省睡眠、修習靜定，為斷事欲及煩惱欲。由彼種姓諸婆羅門、計梵世間以為究竟、希望梵世，不求欲有。又顯如來、依第一義諸婆羅門、而報彼天。若婆羅門作所作已、數復應作，更有勝上所應作事；當知此非真婆羅門。若婆羅門證婆羅門所應作事、超登一切薩迦耶岸、安住陸地；當知此是真婆羅門。由此顯示學與無學、皆婆羅門。學、有二種。謂於欲界、或未離欲，或已離欲。未離欲者、未得源底，未到彼岸；於二種法、猶未具足：一、未得內心勝奢摩他；二、雖已得，增上慧

法毗鉢舍那、未善清浄。由闕内心奢摩他故，乘如所得聖道浮囊。為證内心奢摩他故、運動如足勇猛精進。又復為令增上慧法毗鉢舍那、善清浄故；運動如手勇猛精進。彼於如是勤精進時、離欲界欲、如得源底；證阿羅漢、如到彼岸。已離欲者、證得内心勝奢摩他，亦得善浄毗鉢舍那。唯為進斷上分諸結、發勤精進；非諸身分。若已越度、成阿羅漢、所作已辦，離勤功用，名住陸地、已到彼岸。此則顯示諸婆羅門、依第一義、略有三種：二、是有學，一、是無學。若已究竟到於彼岸諸婆羅門、名永盡漏；若未離欲一切身分勤精進者、名得常委；若已離欲得源底者、名得静慮。得静慮者、永斷一切下分結故；已斷貪欲、及瞋恚品、所有一切愁憂熾然。永盡漏者：永斷修斷諸煩惱故；已善修習四種念住，恒住正念、及心解脱。彼非作已、數數更作，亦無增勝所應作事；是故説彼名第一義真婆羅門。苾芻、苾芻已度暴流耶？告言：如是、天！無攀無住、已度暴流耶？告言：如是、天！苾芻、汝今猶如何等、無攀無住

已度暴流？如如我劬勞，如是如是劣；如如我劣已，如是如是住；如如我住已，如是如是漂。

天！我如如捨劬勞，　如是如是無減劣。
如是廣說鮮白品、　此中祇焰頌應知。

今此頌中、無攀無住者：謂涅槃、滅定。如前已說。世尊依昔示現修習菩薩行時、所有最極難行苦行非方便攝勇猛精進，又依示現坐菩提座、非方便攝勇猛精進、斷徧知故；說如是言：天！汝當知：我昔如如虛說劬勞，如是如是我便減劣；如如減劣，如是如是我便止住；如如止住，如是如是又被漂溺。與此相違，應知白品。此中顯示修苦行時非方便攝勇猛精進、名曰劬勞。行邪方便、善法退失、名為減劣。既知退失諸善法已，息邪方便、說名止住。捨諸苦行、更求餘師，遂於嗢達洛迦、阿邏

荼等邪所執處，隨順觀察，故名漂溺。復於後時坐菩提座、棄捨一切非方便攝勇猛精進，所有善法、遂得增長。如如善法既增長已，如是如是於諸善法、不生知足，不遑止住，於所修斷、展轉尋求勝上微妙。既由如是不知足故，遂不更求餘外道師。無師自然修三十七菩提分法，證得無上正等菩提、名大覺者。此中四義、捨劬勞等四句經文、如其次第配釋應知。云何復依涅槃無攀無住以顯差別？謂不能度諸煩惱纏隨眠暴流、略由四因。何等為四？謂最初有依耽嗜尋；依耽嗜尋為依止故，便有懈怠；又由懈怠為依止故，住異生分；住異生分為依止故，順生死流貪愛勢力、令於五趣生死河中、順流漂溺。與此相違四種因故，能度暴流、如應當知。云何復依想受滅定以顯差別？謂如有一、先已證得想受滅定，復住放逸、多住想受、而不多住諸想受滅；由此因緣、退失滅定。由退失故，還復止住下地生因；住彼因故，心便定趣彼所得果。與此相違，應知白品四句差別。

獨臻阿練若、　靜慮、棄珍財；　為別有方求、　為窺窬封邑、
何不與人交，　而絕無徒侶？
得義、心寂靜、　摧妙色魔軍；　我獨處思惟、　受最勝安樂；
故不與人交，　而絕無徒侶。

此因天女所問伽他。言得義者：略有二種。一者、證得沙門果義，二者、證得聖神通義。由初得義、超越一切生死大苦；第二得義、證八解脫寂靜思惟現法樂住。又初得義、降伏可愛妙色魔軍；第二得義、獨處思惟受勝安樂。此中意辯聖神通義。所以者何？謂如有一、為欲成辦聖神通義、為令解脫清浄圓滿、依十偏處方便修行；由此因緣、令偏處定清浄圓滿，亦令解脫轉得清浄圓滿鮮白，亦能成辦聖神通義。彼既了知此成辦已；便自通達我義已辦，沙門果義亦得成就，是真沙門。於求財者深修厭毀；於諸城邑交遊等處、了知其初，了知過患，了知出離，亦能了知趣

出離行。生彼因緣、說名為初。無常衆苦變壞法性、是名過患。欲貪調伏斷除超越、名為出離。聖八支道、名趣出離行。若有於彼不見其初，乃至不見趣出離行；由是因緣、於具珍財有情等處、不能厭毀，城邑交遊、周旋不絕，而謂彼為心得寂靜；於出居家證八解脫靜慮定者內心寂靜、反生誹謗。由是彼於內心寂靜則不堪能善見善知善鑒善達。若第一義內心寂靜、與此相違，則能善見乃至善達。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵於此略示諸受欲者、樂雜住者、非第一義內心寂靜；若有證得八解脫定、離諸愛味、名第一義內心寂靜。當知是名此中略義。

諸行、無常，　有生滅法。　由生滅故。　彼寂為樂。

今此頌中、蘊及取蘊、皆名諸行。此中義者、意在取蘊。是五取蘊、略有三種：謂去、來、今。諸行無常者：謂彼諸行、本無而生；生已尋滅。若過去生過去所得諸自體中所

有諸蘊、皆過去故，已謝滅故，生已没故；體是無常。若未來生未來所得諸自體中所有諸蘊、皆未生故，非已起故未滅没故，可生起故，是有生法。若現在生現在所得諸自體中所有暫住支持存活有情諸蘊、皆死法故，可為殞滅之所滅故，是有滅法。若彼諸蘊、在於未來所得自體、是有生法；於中都無所得自體、是常是恒，乃至即當如是正住。唯除纔生、生已尋滅。若諸有情於現法中、永盡未來諸蘊因者，一切未來自體諸蘊、皆不生故，説名彼寂。又復此寂、由二因緣説之為樂。一者、一切苦因滅故，一切麤重永止息故，於現法中安樂住故，説之為樂。二者、當來生老病等所有衆苦、永解脱故，説之為樂。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略説正見依處、及正見果。復有差别。謂略顯示偏知依處、及彼斷滅。又略顯示所偏知法、及與偏知。又略顯示三世諸行所有雜染、及彼寂故所有清淨。又略顯示諸緣起法、及緣起滅。又略顯示苦諦、滅諦。又略顯示空與無願二解脱門所依處所、

及顯無相一解脱門所依處所。又略顯示聖諦現觀相違二法斷所依處。言二法者：一、隨順戲論；二、怖無戲論。又略顯示不共外道二對治法。何等為二？一者、所知無顛倒性；二者、所證無顛倒性。

無逸、不死跡；　放逸、為死跡。　無逸者、不死；　縱逸者、常死。

今此頌中、云何無放逸是不死跡耶？謂如有一、依四所依、立四種護：謂命護、力護、心雜染護、正方便護。是名不放逸。此不放逸為依為持，涅槃資糧未圓滿者、令速圓滿；已圓滿者、令於現法得般涅槃。云何放逸為死跡耶？謂如有一居家白衣、於諸欲境耽著受用、造不善業。或有出家、現四無護。謂命無護、乃至正方便無護。如是放逸、通於二品。謂在家品、及出家品。即此放逸為依為持、樂生本行，造生本業；因此故生，生已壽終，生已夭没。云何無縱逸者不死、縱逸者常死耶？謂死有五種：

一者、調善死，二者、不調善死，三者、過去死，四者、現在死，五者、未來死。若善修習此無縱逸補特伽羅、於現在世由調善死而正死時；由過去死已死、於過去世亦由不調善死，於現在世、不由不調善死而死，於未來世不由調善死、不由不調善死、而死。故名不死。若有縱逸補特伽羅、於現在世由不調善死而正死時；於過去世、亦由不調善死已死，於現在世、即由不調善死而死，於未來世、亦由不調善死當死。故名常死。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示無縱逸者、道諦滅諦；有縱逸者、集諦苦諦。又略顯示處非處性、自業作性。前半、顯示處非處性；後半、顯示自業作性。又前半、顯示師於弟子作所應作；後半、顯示諸弟子等自所作義。

衆生尋思所鑽摇、　猛利貪欲隨觀妙、
倍增染愛而流轉，　便能自為堅固縛。

今此頌中、云何尋思之所鑽搖？謂如有一、於先所得先所受用諸欲境界、不正作意發生不善依於耽嗜諸惡尋思。云何猛利貪欲？謂如有一、於昔餘生修習貪欲、亦多修習；由是因緣、令此生中於先所得先所受用諸欲境界、不正作意而被貪欲散壞其心。云何隨觀淨妙？謂如有一、不善護身、不攝諸根、不住正念遊行聚落、見甚少年可愛美色諸母邑已，便不如理取淨妙相；由此因緣、身心燒惱。云何倍增染愛？謂由五種相貌、當知染愛增長。何等為五？謂如有一、雖於下劣諸欲境界、尚生猛利諸貪欲纏、耽著不捨；何況上妙。又以非法多分凶暴積集珍財、不以正法；亦常攝受增上衆具。又於輕賤無所用物、尚不欲捨；何況貴重。雖為追求少劣財物、尚行衆多身語意惡；何況多勝。又於受持少小妙行、其心尚無趣向愛樂；何況廣大。又於涅槃、尚不樂聞；何況欲得。云何堅固縛？謂由三種相、知堅固縛：一、堅牢故；二、苦所觸故；三、長時隨逐故。於現法中、由惡行根貪瞋癡故，知縛堅牢；於當

來世、由生那落迦傍生鬼趣、知苦所觸及長時隨逐。復次今當略辯上所說義。謂略顯示依二失壞因、有二種失壞。何等名為二失壞因?謂不正思惟力、及因力。云何名為二種失壞?謂方求失壞、及受用失壞。云何不正思惟力?謂隨念先所受用境界、因緣所生不正思惟;或邪分別現前境界、因緣所生不正思惟;或邪取相不正思惟;或即於彼若住若行、不正思惟。云何因力?謂於可愛境界、宿習欲貪。云何方求失壞?謂如有一、成就二種失壞因故;以非正法、或以凶暴、追求積集所有邪財。云何受用失壞?謂如有一、於先所得順樂順苦順非苦樂諸境界中、或有於一生染生著、廣說乃至不知出離、而受用之;或有於一發生憎恚、憎恚所蔽;或有於一發生愚癡、愚癡所蔽。彼由如是貪染所蔽、乃至愚癡之所蔽故,行身語意種種惡行;為貪瞋癡三堅固縛之所纏縛,亦為那落迦傍生鬼等諸縛所縛。又有差別。謂愛結所繫補特伽羅、略有七種雜染、當知皆是貪愛所作。謂隨念雜染、不自在

雜染、境界雜染、熱惱雜染、善趣相應雜染、惡趣相應雜染、諸見雜染。云何隨念雜染？謂如有一、不正隨念先所受用可愛境界，希望追求、令心散壞。云何不自在雜染？謂如有一、宿世串習貪欲法故，今世貪欲為性猛利；雖復如理於可愛境隨念作意、而有希望追求貪欲、散壞其心。彼由貪欲極猛利故，心不自在。云何境界雜染？謂如有一遊城邑等、現前會遇容色端嚴可愛境界；由彼境界極端嚴故，隨美妙相、心識纏綿，因此發生希望追求種種貪愛。云何熱惱雜染？謂如有一、由是三種能長貪愛諸雜染故，令已貪愛展轉增盛、追戀過去已受用境，希求未來當受用境，耽著現在正受用境，乃令身心周徧熱惱。云何善趣相應雜染？謂即由彼貪愛集諦增上力故，行身語意種種妙行、得生善趣，或天、或人；彼於樂受、耽著不捨，醉悶而住，專行放逸。云何惡趣相應雜染？謂即由彼貪愛集諦增上力故，行身語意種種惡行、身壞命終、墮諸惡趣，生那落迦等；於彼生已，便為種種極重憂苦、惡

心憤心之所擾惱。云何諸見雜染？謂即由彼貪愛集諦增上力故，會遇惡友、説顛倒法，為令雜染得解脱故。彼雖希求雜染解脱；由遇如是倒説法故、不證解脱。於六十二諸見趣中、隨令一種邪見增長；於諸緣起法、愚癡增上故。彼由如是見結所繫、於五趣等生死大海、不得解脱。

住法、具尸羅、　有慚、言諦實、　能保愛自身，　亦令他所愛。

今此頌中云何住法？謂於如來所證善説正法毗柰耶中、净信出家，樂修梵行。云何具尸羅？謂如是出家、如是愛樂故，於戒無闕乃至無雜、相續而作，相續而轉，於諸學處、能受能學。云何有慚？謂慚於可慚，慚於能生惡不善法。謂能順惡戒冗戒因緣，即不正相不正尋思、若諸煩惱、及隨煩惱。云何言諦實？謂發露諸惡、不藏諸惡。若有所犯；即於智者同梵行邊、如實自舉，如法對治。復次今當略辯上所説義：

謂薄伽梵於此頌中、略顯四因所攝尸羅清淨。謂能正受故；受已不冗故；遠離冗因故；雖由無知放逸冗已、即便如法而對治故。當知是名此中略義。

若見他惡業、　能審諦思惟；　自身終不為。　由彼業能縛。

今此頌中、云何見他惡業、審諦思惟？謂如有一、或善男子或善女人、為性聰慧、成就如理諦觀法忍；見他現行惡行因故、便遭種種挫辱楚撻，又為王人執至王所、廣說如經，乃至斷命。見已便作如是思惟：觀觀是人、於現法中造作如是惡不善業，即於現法、還受如是辛楚果報；乃至止止如是惡不善業、終不應為，終不應作，終不應行，終不應犯。即彼又見屠羊雞猪、廣說一切不律儀衆、不由如是作業技能活命方術、而乘象馬車乘輦輿；又不因此能致廣大財寶庫藏、令不散失；然為世間之所訶毀。凡在傭俗、尚不以身暫相觸受、而遠避之；況餘賢哲。見已、便作如

是思惟，餘如前說。即彼又見他人巨富、饒大財寶；然由懶惰多住縱逸、經過日夜、淹積歲月、所有珍財僮僕基業、及諸善法、漸漸衰退。見已便作如是思惟，餘如前說。即彼又見種種有情、身相差別。或有生盲、生聾、生瘂、或瞎、或跛、或癖、或癩、或復短壽、或惡形色、或多疾病、或貧賤家、或少支屬、或弊惡慧、或扇宅迦、或半宅迦、或醜形類。餘即不爾。見已便作如是思惟：觀觀是人、先作種種惡不善業、今受如是苦惡果報；乃至止止如是惡不善業、餘如前說。即彼又見他人黠慧、無有懶惰、具足翹勇。所謂能作營農商賈行船等業；及能正作言論事業。彼雖具足如是翹勇；所作事業、數漸衰損，終無成辦。見已、便作如是思惟，餘如前說。即彼又見二人出家、趣於非家，同修梵行；一、於衣服飲食等利、有所匱乏，一、則不爾。見已、便作如是思惟，餘如前說。即彼又見或有國王、或是王等、大地封疆咸皆克伏，堅著不捨；但為一身一具骸骨、唯為現在少小安樂、身語意門現行無量廣大惡行，損壞多生

多身安樂、當受多生多身大苦。見已、便作如是思惟：觀觀是王、或是王等、甚為愚弊，唯知保愛一生一身，不知保愛多生多身，唯愛現在少時小樂、不愛當來多時大樂，亦非不受多生重苦；乃至止止如是惡不善業、終不應為，終不應作，終不應行，終不應犯。復有或善男子、或善女人、為性聰慧，獲得天眼；用此天眼、見諸有情死時生時、如經廣說、乃至生在大那洛迦中。見已、便作如是思惟：觀觀是人、於現法中、造作如是惡不善業、令受後法辛楚果報；乃至止止如是惡不善業、餘如前說。如是或善男子、或善女人、見他所作諸惡業已；由四種行、諦善思惟，諦善觀察。何等為四？一者、觀察或因違越、或邪活命、或放逸懈怠、於現法中造作種種惡不善業，即現法受非愛果報。二者、觀察或有有情依身差別、或有所作而不果遂、或有所求而不果遂、皆由先造惡不善業；故現法中、各受如是非愛果報。三者、觀察或有國王或與王等、因現法中行諸惡業，比知當來定受種種非愛果報。四者、觀

察諸有情類死時生時、因現法中造作種種惡不善業，後法中受非愛果報。彼由如是如實知故，終不自作。云何業縛？謂樂諸業故；由業重故；於業果報不自在故。樂諸業者：謂如有一、串習惡故、愛樂諸惡；由此因緣、於諸善法心不能入。是初業縛。由業重者：謂如有一、於無間業、或有具造，或不具造；由此因緣、雖有欣樂於佛所證善說正法毗柰耶中暫時出家、尚不能得；況當能獲沙門果證。如是名為第二業縛。於業果報不自在者：謂如有一、由身語意惡行因緣、生諸惡趣；生彼處已、不得自在，不能自任長夜受苦；或生邊地、於彼絕無四賢善衆。所謂苾芻、廣說乃至鄔波斯迦。如是名為第三業縛。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵於此略示依諸有情惡業果報、如理思惟；及顯如理思惟為先、法隨法行。當知是名此中略義。

瑜伽師地論卷第十八

瑜伽師地論卷第十九

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中思所成地第十一之四

賢聖嘗說最善語；　愛非不愛語、第二；
諦非不諦語、第三；　法非非法語、第四。

今此頌中、言善語者：所謂善說、善言、善論。當知善說有三種相。所謂悅意、無染、唯善。由第一語、令他慶悅；由第二語、令自尸羅終無穿闕；由第三語、能令他人出不善處、安住善處。因此引攝利益安樂。或有愛語、非諦非法。謂如有一、以美妙言、稱讚他人非真實德。或有諦語、非愛非法。謂如有一、以染汙心、發麤惡言、訶責他人真實過惡。或有法語、非愛非諦。謂如有一、善知稱讚、及與訶責。知可稱讚、可訶責

已；然不稱讚、亦不訶責，唯善方便為説正法、能令彼人出不善處安住善處。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示所有善語、若標若釋。當知是名此中略義。

信、慚、戒、施、法、　善人所稱讚；　是名趣天道、　能往天世間。

此頌所明、謂如有一、於佛所證法毗奈耶、獲得正信，恥在居家受持浄戒。趣得衣服飲食卧具便生喜足；減除器物，儉約資緣。凡所獲得如法利養、終無私隱，必與智人同梵行者、而共受用。所有正法初中後善稱揚梵行、所謂契經乃至論議、皆能受持研尋究達，傳授他人、廣為開闡。彼既成就是諸善法，當知必獲三種勝利。一者、諸佛諸佛弟子真實善人之所稱讚。二者、若彼尸羅財施之所攝引福德資糧、法施攝引智慧資糧、善圓滿者；便得趣入證解脱處、清浄諸天衆同分中。三者、

若彼二種資糧猶未圓滿，便能令彼速得圓滿。身壞已後、定生善趣，多往天上樂世界中。復有差别。謂如有一、於佛所證法毗奈耶、獲得正信；信惡尸羅、當墮惡趣，信慳貪者、得貧窮報。如是信已；於現法中惡戒慳貪、深生羞恥。以羞恥故，棄惡尸羅、受清淨戒；棄捨慳貪、以無垢心安處居家，廣説乃至善行布施。由此因緣，於現法中聖賢所讚；身壞已後、乃至當生善趣天上樂世界中。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示在家出家二種正行、及正行果所有勝利。當知是名此中略義。

多聞、能知法；　多聞、能遠惡；　多聞、捨無義；　多聞、得涅槃。

此頌所明、謂如有一、於依先時正所應作施論戒論生天之論、無倒教法、恭敬聽聞；聞已遂能了知其義。謂現法中種種惡行、及當惡趣苦無義因諸惡行所、應速

遠離；及往善趣、捨生惡趣苦無義因。彼由了知如是法義法隨法行，能遠苦因，能引樂因；由此因緣、得樂捨苦。若於增上四聖諦等相應教法、恭敬聽聞；聞已、遂能了知其義。謂一切有生死大苦、寂靜涅槃。彼由了知如是法義、若根已熟資糧已滿；便能獲得如是義識。心清淨故、纔聞法已，於諸聖諦未現觀者、能入現觀；已現觀者、便得漏盡。若根未熟、資糧未滿；即由如是遠離諸惡、依增上戒起增上心，依增上心發增上慧，由此能捨一切苦本煩惱無義、證得涅槃。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示先聞正法、如理思惟；先如理思、法隨法行；法隨法行為先因故、得勝利果。當知是名此中略義。

智者如空、無染汙；　不動、猶如天帝幢；
如泛清涼盈滿池，　不樂淤泥生死海。

今此頌中、辯阿羅漢苾芻心善解脱、超諸戲論，猶如虛空。何以故?譬如虛空、離諸戲論，浄與不浄、皆不能染；諸阿羅漢、亦復如是，一切世法若順若違、皆不能染：所謂利、衰、乃至苦、樂。又諸有學已離欲貪向阿羅漢、於四念住善住其心、修無相心三摩地時、如天帝幢；於其一切動發憍舉戲論營為生願俱行所有貪愛、不能傾動。又諸有學已離欲貪得不還果、於上解脱心生欲樂，譬如遊泛清泠泉池；於愛味定上分諸結熱淤泥中、終不欣樂。由於此中不欣樂故，亦不欣樂生死大海。復有差別。謂阿羅漢所有飲食言説遊行、處無相住、有餘依苦之所隨逐、如其次第，三處應知。復有差別。謂慧解脱諸阿羅漢、有學身證、及俱解脱諸阿羅漢、如其次第，三處應知。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示離三界欲於佛聖旨猶有餘依、離欲界貪勝進道攝、及不還果。復有差別。謂略顯示解脱勝利、等持勝利、智慧勝利。復有差別。謂略顯示增上心慧學所得果、及顯增上心慧二學。

若以色量我、　以音聲尋我；　欲貪所執持、　彼不能知我。
若於内了知、　於外不能見；　由内果觀察、　彼音聲所引。
若於内無知、　於外而能見；　由外果觀察、　亦音聲所引。
若於内無知、　於外不能見；　彼普障愚夫、　亦音聲所引。
若於内了知、　於外亦能見；　英雄出離慧、　非音聲所引。

此頌所明、謂如有一、體是異生，未斷虚妄分別欲貪，觀見世尊具三十二大丈夫相、遂便測量：此薄伽梵、定是如來應正等覺；其所説法、決定微妙；其弟子衆、所行必善。彼於後時、近不善人、聞不正法、隨逐他論、及他音聲、信順於他，他所引攝；他所引故、於佛法僧還生毁謗。如是皆由不如實知如來法身、故致如此。復有異生、由内静慮果天眼通、遠見世尊、便作是解：此薄伽梵、定是如來應正等覺；餘如前説。復有由外欲界繫業果報肉眼、見已測量；當知彼亦隨逐他論及他音聲、信順

於他，他所引攝。復有異生、於爾所見、都無所有；彼普被障、長時為他音聲所引。若諸賢聖、除斷調伏超越欲貪、得聖慧眼；彼由如是聖慧眼故，於内證解如來法身。雖於外見如來色身、或見制多、或圖畫等；而能了知非第一義應正等覺。彼由如是於内正知、於外正觀、不隨他論及他音聲，不信順他、非他所引；於佛法僧決定信受。如是皆由如實了知如來法身、故致如此。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示若唯世俗見如來者、則不決定；若以勝義見如來者、是則決定。當知是名此中略義。

第六增上王、　染時染自取；　於無染、不染。　染者、名愚夫。

今此頌中、第六增上王者：謂心、意、識。若有已度五暴流、未度第六意暴流；爾時其心隨逐諸定所有愛味、故名染時。復有補特伽羅、於長夜染、取為已有；於可愛法

執藏不捨；是故説彼為染自取。貪名為染；因貪所生當來世苦、亦名為染。若染自取於所染心不隨功用，攝受、遮止、修意對治作意故；如是彼心、於現法中無有染汙，於無染心、此染自取當來世中因彼諸苦、亦無有染。若有於彼隨作功用，而不攝受、亦不遮止、不修意對治作意故；依此苦因、長夜受苦。於此苦因、不能遠離；故名愚夫。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示遠離苦因所有勝利，及顯苦因能感自苦、是愚夫性。當知是名此中略義。

有城、骨為墻，　筋肉而塗飾；　其中有貪、恚、　慢、覆所任持。

今此頌中、所言城者：謂心、意、識。此城、唯以骨充磚石，筋代繩絣，肉、當塗漫，為形骸墻周帀圍繞。此城中有違害善説法毗奈耶所有善法四種惡法之所任持。二、是在家諸受欲者。謂貪、與瞋。二、是惡説法毗奈耶中而出家者。謂慢、與覆。由著諸欲、

希求諸欲、與鄙穢行不相違背，於善説法及毗奈耶、尚不信受；況當修善。恃惡説法而生憍慢、不能自然趣佛世尊或弟子所；設佛世尊或佛弟子、由悲愍故、自往其所，然彼由覆隨煩惱纏染汙其心、尚不如實發露己過；況能信解修諸善法。如是當知於彼善説法毗奈耶相應善法二種心城、皆不能入；何況復能取為己有。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示在家出家、總由四種雜染因緣、失壞善説法毗奈耶。當知是名此中略義。

如龜、藏支於自殼，　苾芻善攝意尋思。
無所依止、不惱他、　證般涅槃無所謗。

此頌所明、謂如有一、依初靜慮、捨三惡尋。所謂欲尋、恚尋、害尋。又能棄捨初靜慮地諸善尋思、安住無尋無伺定中；如龜藏支於其自殼，略攝尋思、亦復如是。無尋

無伺定者：應知此上、乃至有頂。彼於此定正安住時、不生愛味。出已成就可愛樂法，調順柔和、易可共住、不惱有智同梵行者；又為智人同梵行者欣樂共住；又復成就無違諍法。彼由如是正方便故，於諸聖諦、能入現觀，及得漏盡。彼於諸法不由他信、獲得善淨勝智見故，如實了知法真是法，毗奈耶真是毗奈耶。由如是知故，終不依止諸見顛倒、於法謗法，及於非法亦謗非法；終不顯示非法為法、法為非法，非毗奈耶為毗奈耶、或毗奈耶、為非毗奈耶。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示善說法者四種擾亂斷對治道。何等名為四種擾亂？一、染不染尋思擾亂，二、於勝定愛味擾亂，三、互相違諍訟擾亂，四、於正道誹謗擾亂。當知是名此中略義。

等、不等、而生，　牟尼捨有行。　内樂定差別、　如俱舍卵生。

此頌所明、謂佛示現住最後有菩薩位時、先所獲得三十有二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴妙色身生、於後證得阿耨多羅三藐三菩提時其色身生、與前正等；其名身生、由勝無漏不相似故、與前不等。又佛示現内寂静樂、及沙門樂、為依止故、得定自在；如定心力、捨諸壽行、及諸有行。彼捨邊際妙色身生、與前正等；其名身生、與前不等。故有差别。如因其殼卵生雞等、依卵而生、即此生已、漸漸增長、種類相似、破殼而出；如是如來色身名身差别道理、當知亦爾。此中差别、謂佛世尊若不棄捨諸壽行者、應滿壽量方般涅槃。定力所持、捨壽行故、不滿壽量而般涅槃。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示捨諸壽行、色身名身二種差别、及顯棄捨所依因緣。當知是名此中略義。

無淤泥等欲，　無魑魅等瞋，　無羅網等癡，　無江河等愛。

此頌所明、謂有四種能為世俗不自在法、世間現見能令有情不自在轉。一者、陷溺淤泥；二者、鬼魅所著；三者、入於羅網；四者、墮駛流河、隨流漂溺。復有四種能為真實不自在法、能令有情不自在轉、當知亦爾。何等為四？謂如有一、生長欲界，陷溺不淨腥臊生臭諸欲淤泥；不能自在引發守護增長善法。又如有一、棄捨諸欲，於善說法毗奈耶中而得出家；心懷忿怒、性多惡言，由忿所持、不得自在，不數學處、動生違越，於諸智者同梵行所、屢以麤言擊刺訶擯侵惱毀辱。又如有一、棄捨諸欲，於惡說法毗奈耶中而得出家；入諸惡魔大癡見網。彼既入已，流轉生死、不得自在。又如有一、生長上分諸離欲地，於諸愛結未能永斷、亦未徧知；不得自在，還生下界、順流而住、難可出離。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵此中略示諸界諸品愚夫纏縛。復有差別。謂如有一、陷欲淤泥，不能自在、於善說法毗奈耶中清淨出家。又如有一、為性忿怒、忿怒所蔽、憤恚纏心、尚於自身或害或損；何況於

他。又如有一、成就癡品諸惡邪見。謂無父母、毀謗父母，於父母所、反希敬養；況自能為。又如有一、廣集諸欲、貪愛所漂、不得自在，尚不欲自食；況能惠於他。如是四法、當知能障諸聰慧者四應知法。謂善說法毗奈耶中清淨出家、遠離恚害、敬事父母、樂行惠施。

虛空、無鳥跡； 外道、無沙門。 愚夫、樂戲論， 如來、則無有。

此頌所明、謂有衆生希樂勝欲、欲求所攝；又有衆生希樂勝身、有求所攝；又有衆生希樂沙門及婆羅門所有解脫、梵行求攝。此中欲求有求攝者、謂我因少分布施、少分持戒、當得往生善趣天上樂世界中；以妙五欲、而自賞納歡娛遊戲。彼既修習如是願已；得最勝欲、及最勝身。譬如衆鳥翱翔虛空、徧虛空中無安足處，如是衆生、於其所得無常諸欲及身分中都無安住、當知亦爾。若樂沙門及婆羅門

所有解脱梵行求攝、復有二種。或依善説法、或依惡説法。依惡説法諸外道輩、并無沙門。依善説法邪梵行求所攝受者亦無沙門。正梵行求所攝受者、得有沙門。又此一切三門所攝。或欲求門、或有求門、或梵行求門。如是皆名樂著戲論。當知如來棄捨一切所有希求、故無戲論；即以此義、類知如來諸弟子衆正梵行求所攝受者、亦無戲論。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示離善説法及毗奈耶勤精進者、皆空無益。當知是名此中略義。

住、戲論皆無，　踰墻、塹，離愛　牟尼遊世間，　天人不能識。

此頌所明、謂阿羅漢苾芻永離貪愛、由四種相、於惡魔怨一切愚夫所繫屬主、解脱自在，隨意遊行空閑聚落。有諸愚夫、遇見如是真阿羅漢、於最究竟自在遊行、不如實知，便於二處、妄生輕毀：云何此善男子、棄捨自屬養命珍財，乃求屬他資

生衆具？何故棄捨生天方便、苦勤精進求有斷滅？是諸愚夫、見生天上有勝功德，見處居家有多財産，故於牟尼、妄生輕忽。彼所事天、於此牟尼廣大功德、尚不能了；況能事者而能識知。云何離愛諸阿羅漢、由四種相於惡魔怨一切愚夫所繫屬主解脱自在？謂諸愚夫由四識住、為魔怨主之所驅役、令生死中往還五趣；非阿羅漢。又諸愚夫、如由重過、為魔怨主之所驅役。謂或增益、或復損減、諸惡見故，發起種種執刀杖等惡不善法、墮諸戲論、生諸惡趣、令造種種諸惡業緣；非阿羅漢。又諸愚夫、如由中過、為魔怨主之所驅役、令處欲愛繫縛垣墻，不能出離欲界生苦；非阿羅漢。又諸愚夫、如由輕過、為魔怨主之所驅役、令生色界及無色界、無明深塹周帀圍繞，閉在生死衆苦牢獄，於生等苦不得出離；非阿羅漢。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示一切愚夫、羞不應羞，應羞不羞；於不應怖而生怖見，於應怖中生無怖見。當知是名此中略義。

若有熏除諸尋思、　於内無餘離分別、
超過礙著、諸色想；　四軛蠲除、不往生。

此頌所明、謂如有一、已入有學位、未離欲界欲；依初靜慮、熏除欲界諸惡尋思；依第二靜慮、内等清浄心一趣性、初靜慮地所有分別無餘永離，無復分別；依第三靜慮、超過第二靜慮地諸喜礙著；依第四靜慮、超過第三靜慮地諸樂礙著；依無色定、超過一切所有色想。如是漸次因依諸定乃至有頂若定若生、蠲除四軛。何等為四？一、蠲除染汙尋思軛；二、蠲除不染汙尋思軛；三、蠲除喜樂繫縛軛；四、蠲除一切色想軛。由此因縁，於諸下地、不復往生。當知異生、雖到有頂若定若生；猶為四軛所繫縛故，於諸下地、還復往生。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示到有邊際有學、異生、二種差別。當知是名此中略義。

惠施、令福增； 防非、滅怨害； 修善、捨諸惡； 惑盡、得涅槃。

此頌所明、謂如有一、於佛所證法毗奈耶獲得正信、雖處居家；而心遠離慳垢纏縛、受持七種依福業事。由此因緣，若行若住、廣説如經、乃至生長如是福德。若有復能於善説法毗奈耶中清淨出家；既出家已具足忍力，為護尸羅、雖遭他罵侵惱訶責、或以身手瓦礫刀杖毆擊傷害；恐壞尸羅當為障礙、心無惡念，不出惡言，唯緣彼境與慈俱心、於一切方徧滿而住。由此因緣，於現法中自他相續所有怨害、并皆止息；當生無惱樂世界中，無多怨敵、為世欣仰、衆所樂見。如是善修正方便已；依增上戒起增上心，依增上心發增上慧。當於聖諦入現觀時、則能永捨趣惡趣業、及諸惡趣。又修如先所得道故，漸次永除所有諸結、於有餘依涅槃界中而般涅槃；如是後時、於無餘依涅槃界中復般涅槃。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵、此中略示得淨信者四種正行。一、感財富行；二、感善趣行；三、離惡趣苦、清

淨修行；四、離一切苦、清淨修行。當知是名此中略義。

諸惡者莫作，　諸善者奉行，　自調伏其心，　是諸佛聖教。

此頌所明、謂如有一、於佛所證法毗奈耶、獲得正信，於一切種、一切因緣、一切處所所有惡行、皆能斷滅；於善説法毗奈耶中、能善受學尸羅律儀。彼由三相奉行諸善。謂善住尸羅、守別解脱清淨律儀、乃至受學所有學處；依增上戒學、發增上心學；依增上心學、發增上慧學；彼由此故、於所知境如實知見。如是具足諸善法已；復由三相調伏自心。謂如實知故、能起厭患；由厭患故、能得離染；由離染故、能得解脱。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示三學、學果、顯自聖教不與他共。當知是名此中略義。

難調伏、輕躁，　淪墜於諸欲。　善調伏其心，　心調、引安樂。

此頌所明、謂宣説心若意若識、長夜愛樂憒閙雜處；於憒閙處、難得遠離，難可調伏。雖彊安處無間修習諸善法中；而不一向能住離貪、離瞋、離癡，亦不一向能住策舉、無掉、寂静，然復疾疾還生有貪、有瞋、有癡、下劣、掉舉、及不寂静。雖彊安處内寂止中；長夜愛樂色聲香味觸故，於五欲境馳趣淪没。諸聖弟子、於如是等樂著雜染能生苦心、終不縱其令自在轉，亦不隨順；數數思擇成辦遠離，恒修善法心一境性。彼由如是正定心故、能如實知；如實知故、能起厭患；由厭患故、能得離染；由離染故、能得解脱。彼既如是善調伏心盡苦因故，於現法中得安樂住，當來衆苦、亦得永盡。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵、此中略示能不隨順長夜流轉左道之心，及不隨順所得勝利。當知是名此中略義。

於心相善知，　能餐遠離味、　靜慮、常委、念、　受無染喜樂。

此頌所明、謂如有一有學見跡、能善了知止舉捨相；由此因緣、得四功德。謂心住一緣、遠離麤重、能善受用身心安樂；是初功德。又淨定心盡所修故、如所修故、能正審慮諸法道理，獲得內法毗鉢舍那；是第二功德。彼由如是清淨止觀為依止故，於所修習菩提分法、勇猛無間、能常修習，能委修習，無懈無憚；是第三功德。彼由如是無懈憚心、獲得第一正念正知心善解脫；又能受用解脫喜樂、及無染樂，於現法中得安樂住；是第四功德。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵、此中略示於相善巧四種功德。謂奢摩他所作、毗鉢舍那所作、無懈憚所作、到究竟所作。當知是名此中略義。

無工巧活、輕自己、　樂勝、諸根、盡解脫。

無家、無所、無希望、　斷欲、獨行、真苾芻。

此頌所明、謂成就五支、永斷五支、當知得名真實苾芻。何等為五？謂不依止矯設方便邪活命法、亦不恃賴有勢之家、亦不修治名稱族望、亦不詐受諸佛所説聖弟子説、猶如依止工巧處所、非法希求衣服飲食。是名初支。又復減省器物衆具、善棄珍財、衣僅蔽身、食纔充腹、知足歡喜；凡所遊行、必持衣鉢。是第二支。又希慕沙門、愛樂沙門，希慕學處、愛樂學處，命難因緣、尚不違越所學禁戒；何況少小利養因緣。是第三支。又彼如是正修方便、淨命喜足、愛樂學處、於諸聖諦未現觀者、能入現觀，得清淨見；或時失念、暫爾發生惡不善尋、引起貪欲瞋恚愚癡遲緩忘念，速復除遣。是第四支。又彼修習如先得道、於諸結縛一切隨眠、隨煩惱纏、心得解脱。是第五支。如是名為成就五支。云何復名永斷五支？謂阿羅漢苾芻、於五處所不復能犯。所謂不能捨所學處、而復退還。又復不能有所貯積、執為己有而受

用之；亦不受用諸欲境界。又復不能為財為命、知而妄語。又復不能棄捨諸欲、行不與取。亦不復能永離貪欲、獨住獨行、而更習近非梵行法兩兩交會。或計自作而招苦樂，或計他作、或自他作、或非自作亦非他作、不由因生、而招苦樂。如是名為五支永斷。

心遠行、獨行、　無身、寐於窟；　能調伏難伏，　我說婆羅門。

今此頌中所言心者：亦名為意，亦名為識。此於過去一切愚夫無量差別自體展轉、及因展轉、雖無作者而流生死；前際叵知、故名遠行。此於現在一一而轉第二伴心所遠離故；一切種心不頓轉故；故名為獨行。又此現在、隨其自體初起現前、或由貪性，或由瞋性，或由癡性，或由一一所餘煩惱隨煩惱性；即彼自體不畢竟轉。如五色根、或同或異、或劣或勝、隨其自體初起現前，即此自體畢竟而轉。心不如

是。何以故？心經彼彼日、夜、刹那、臘縛等位、非一衆多種種品類、異生時生，異滅時滅。由心自性染汙之體、不成實故，名為無身。此未來世、居四識住而有隨眠、可於後生有往來義、名寐於窟。若有聰慧、由此四相、能於過現未來世心、如實了知，修厭離滅、及心解脱；彼能超度諸薩迦耶、到於彼岸，安住陸地，名婆羅門。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵、此中略示心於過去長時染汙、無作者性；於現在世性是刹那、自性清浄；於未來世由有放逸不放逸故、染汙、清浄。當知是名此中略義。

誰能覆世間？　誰能令不顯？　誰復能塗染？　誰為大怖畏？
無明、覆世間；　放逸、令不顯；　戲論、能塗染；　苦、為大怖畏。
諸流處處漏、　是漏誰能止？　當説誰防護？　衆流誰所堰？

世間諸流漏、　是漏念能止。　我說能防護；　由慧、故能堰。
念、慧與名、色、　今問是一切、　何當永滅盡？　唯願為我說。
念慧與名色、　我說是一切、　若諸識永滅；　於斯永滅盡。
云何念所行　諸識、當永滅？　今請垂方便、　為釋令無疑。
於內外諸受、　都不生欣樂；　如是念所行、　諸識當永滅。
若諸善說法　及有學異類、　彼常委能趣、　請大仙為說。
不耽著諸欲、　其心無濁染、　於諸法巧念、　是苾芻能趣。

此是波羅延中因阿氏多所請問頌。言世間者：略有三種。一、欲世間，二、色世間，三、無色世間。今此義中、意辯出家在家二種世間。出家世間、復有二種。一、惡說法，二、善說法。惡說法者：無明所覆。善說法者：由有明故、應可顯了；由放逸故、令不顯了。若諸在家異類白衣、為諸戲論之所塗染。當知戲論、略有三種。謂三種言事、名為

戲論。於四種言說、有所宣談，亦名戲論。能發語言所有尋伺、亦名戲論。若於過去未來現在三種言事、依四言說、發起異類分別思惟、或違或順；是名塗染。若前戲論、若後塗染、諸在家者多分可得；是故說彼為諸戲論之所塗染。此中惡說法者無明所覆、善說法者放逸不顯、諸在家者戲論塗染、彼於現法苦因轉時、於此苦因、不能如實知是苦因；於此苦因、愛樂而住。由此因緣、生當來苦，即說此苦名大怖畏。又惡說法者、由無明門、從六處流、漏泄衆苦；諸在家者、由戲論門、從六處流、漏泄衆苦；善說法者、由放逸門、從六處流、漏泄衆苦。如是無明放逸戲論諸門流漏、由聞他音內正作意、於諸行中了知過患；此相應念、逆流而轉，故能遮止。如是方便、名伏對治。若出世間正見所攝諸無漏慧、於三種流皆能堰塞。如是方便、名斷對治。於此流漏、若伏若永二種對治、皆能斷故，俱名防護。又惡說法者、及在家者、一向墮於染汙品攝。若善說法毗奈耶中、二種可得。諸縱逸者、墮雜染品，非顯

了攝；不縱逸者、墮清淨品，顯了所攝。又若已顯了、若應顯了，當知二種皆無放逸。諸阿羅漢、斯已顯了；於不放逸、無更須作不放逸事。於四念住、若念若慧已善修故；已善證得清淨識故；唯有決定。於無餘依涅槃界中、善清淨識、當永滅故；若念若慧、亦隨永滅，餘依所攝、先業所引一切名色、亦隨滅盡。乃至彼法未永滅來、於六恒住、常善安住；於離欲地所有內受、及於諸欲相應外受、不生欣樂。如是名為諸阿羅漢正念現行，乃至壽盡、識方永滅。若諸有學、斯應顯了；於不放逸、應更須作不放逸事。彼復二種於不放逸不放逸事。謂常所作、委悉所作、有學異類。若諸有學極七反有、或復家家、一來果等、及於現法堪般涅槃、於下分結及上分結心無染汙；為斷彼故、修習對治。又於諸欲不耽著故，諸下分結不能染汙；心無濁故，諸上分結不能染汙。又於一切有苦法中、如實知集乃至出離；於四念住善住其心；修習如先所得聖道、能趣究竟。如是修習對治道故，彼於一切不放逸中、諸所

應作不放逸事、皆得究竟。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示諸在家者、及於外法而出家者、決定雜染；及顯於善説法毗奈耶中而出家者、若行放逸、墮染汙品，若不放逸、墮清淨品。當知是名此中略義。

於諸欲希求、　或所期果遂、　得已心定喜，　至死而保愛。
諸樂欲衆生，　若退失諸欲；　其色便變壞、　如毒箭所中。
若遠離諸欲、　猶如毒蛇首；　彼於愛世間、　正念能超度。
田事、與金銀、　牛、馬、珠、環釧、　女、僕、增諸欲，　是人所耽樂。
攀緣、沈下劣，　變壞、生諸漏；　從此集衆苦，　如船破、水溢。
若永絶諸欲、　如斷多羅頂；　棄捨諸愁憂、　猶蓮華水滴。

此是義品中依諸欲頌。謂如有一、希求未來所有諸欲；為獲得故、發勤方便，得已

現前、耽著受用。如是希求及正受用所得諸欲、由此因緣生喜生樂。如是總名諸欲愛味。又彼希求及正受用所有諸欲、於其所得所受用事、若退失時；隨彼諸欲戀著愛味、愛箭入心，如中毒箭、受大憂苦，或致殞歿。如是名為諸欲過患。又復毒蛇、譬諸欲境；毒蛇首者：譬諸欲中所有愛味。若諸愚夫愛味諸欲、貪著受用；如蛇所螫。若有多聞諸聖弟子、遠離諸欲所有愛味如毒蛇首；終不愛染而受用之，廣說乃至不生耽著。彼於諸色所有貪愛、乃至於觸所有貪愛皆能調伏斷滅超度。如是名為諸欲出離。又諸欲自性、略有二種：一者、事欲；二、煩惱欲。事欲有二。一者、穀。彼所依處、謂田事。二者、財。彼所依處、謂金銀等事。何以故？諸求穀者、必求田事；諸求財者、必求金銀等事。求金銀等、復有二種：一者、事王；二者、商賈。求穀、求田、方便須牛。求財事王、方便須馬。求財商賈所有方便、若金銀等共相應者、謂諸寶珠；金銀異類不相應者、謂環釧等。此舉最勝。若買賣言說事務、當知亦爾。積集如是

財穀事已、受用戲樂所有助伴、謂諸女色。若未積集；招集守護及息利中所有助伴、謂諸僮僕。如是財穀積集廣大；於此處所耽樂不捨。如是一切、皆名事欲。煩惱欲者：諸於事欲隨逐愛味，依耽著識、發生種種妄分別貪。又於事欲、由煩惱欲、令心沉没，成下劣性。若彼事欲、變壞散失；便生諸漏、愁歎憂悲種種苦惱、纏繞其心。彼由如是於現法中諸漏蔽伏、無有對治，猶如船破水漸盈溢、招集當來生老病等種種苦惱。若於諸欲已得出離，便能永絶隨欲愛味發起貪著諸染汙識，猶如斷截多羅樹頂、不復生長。又彼事欲可愛可樂乃至可意若變壞時、非清浄識諸憂愁等一切苦惱、皆不得住；如蓮華葉、水滴不著。復次今當略辯上所説義。謂薄伽梵此中略示諸欲愛味、過患、出離、三種自性。又顯愛味能為過患及彼出離所有功德。當知是名此中略義。

於過去無戀， 不希求未來， 現在諸法中、 處處徧觀察，
智者所增長、 無奪，亦無動。

此是造賢善頌。謂如有一、於佛所證法毗奈耶獲得浄信、以正信心棄捨家法、趣於非家，由五種相修行梵行、令善清浄。謂能捨離居家諸行、無所顧戀；亦不緣彼心生追戀、還起染著。是名初相。又於現法利養恭敬未來種類所有諸行、不生希望；亦不願求當來人天所有諸行、修行梵行。是第二相。又於現在五取蘊攝色等諸法、及彼安立、能正觀察。又於現法及當來世諸身惡行、及惡果報、謂我於身不應發起所有惡行；廣説如經、乃至應斷身諸惡行、修身善行。語意善行、當知亦爾。又於色等諸蘊、能隨觀察去來今世、皆是無常；無常、故苦；苦、故無我。由無我故，於彼一切、不執我所，乃至於彼不執為我。如是如實正慧觀察、是第三相。又依初法毗鉢舍那諸根成熟福德智慧二種資糧、於當來世通達增長；非諸王等所能劫

奪。是第四相。又依第二法毗鉢舍那、於現法中涅槃功德能善增長；非諸煩惱及隨煩惱所能傾動。是第五相。由此五相修行梵行、令善清淨。若依如是一日一夜、亦為賢善，第一賢善。當知超度此餘一切所有梵行。復次今當略辯上所說義。謂薄伽梵、此中略示於善說法毗奈耶中所修梵行、於一切相皆善清淨；不與他共。當知是名此中略義。嗢柁南曰：

惡說、貪、流、怖、　類、譽、池、流、貪、　作、劬勞、得義、　論議十四種。

瑜伽師地論卷第十九

瑜伽師地論卷第二十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中修所成地第十二

已說思所成地。云何修所成地？謂略由四處、當知普攝修所成地。何等四處？一者、修處所，二者、修因緣，三者、修瑜伽，四者、修果。如是四處、七支所攝。何等為七？一、生圓滿；二、聞正法圓滿；三、涅槃為上首；四、能熟解脫慧之成熟；五、修習對治；六、世間一切種清淨；七、出世間一切種清淨。如此四處七支所攝普聖教義、廣說應知依善說法毗奈耶中、一切學處皆得圓滿。

云何生圓滿？當知略有十種。謂依內有五、依外有五、總依內外合有十種。云何生圓滿中依內有五？謂衆同分圓滿、處所圓滿、依止圓滿、無業障圓滿、無信解障圓

滿。衆同分圓滿者：謂如有一生在人中，得丈夫身，男根成就。處所圓滿者：謂如有一生在人中、又處中國、不生邊地。謂於是處、有四衆行。謂苾芻、苾芻尼、近事男、近事女。不生達須蔑戾車中。謂於是處無四衆行，亦無賢聖、正至、正行、諸善丈夫。依止圓滿者：謂如有一、生處中國、不闕眼耳隨一支分，性不頑嚚、亦不瘖瘂、堪能解了善說惡說所有法義。無業障圓滿者：謂如有一、依止圓滿、於五無間隨一業障、不自造作，不教他作。若有作此；於現身中、必非證得賢聖法器。無信解障圓滿者：謂如有一、必不成就五無間業、不於惡處而生信解，不於惡處發清淨心，謂於種種邪天處所、及於種種外道處所。由彼前生、於佛聖教善說法處、修習淨信，長時相續；由此因緣、於今生中、唯於聖處發生信解、起清淨心。云何生圓滿中依外有五？謂大師圓滿、世俗正法施設圓滿、勝義正法隨轉圓滿、正行不滅圓滿、隨順資緣圓滿。大師圓滿者：謂即彼補特伽羅、具內五種生圓滿已；復得值遇大師出世。

所謂如來、應、正等覺、一切知者、一切見者、於一切境得無障礙。世俗正法施設圓滿者：謂即彼補特伽羅、值佛出世、又廣開示善不善法、有罪無罪、廣説乃至諸緣生法、及廣分別。謂契經、應頌、記別、諷誦、自説、緣起、譬喻、本事、本生、方廣、希法、及與論議。勝義正法隨轉圓滿者：謂即大師善為開示俗正法已；諸弟子衆依此正法、復得他人為説隨順教誡教授、修三十七菩提分法，得沙門果；於沙門果證得圓滿、又能證得展轉勝上增長廣大所有功德。正行不滅圓滿者：謂佛世尊雖般涅槃；而俗正法、猶住未滅，勝義正法、未隱未斷。隨順資緣圓滿者：謂即四種受用正法因緣現前受用正法、諸有正信長者居士婆羅門等、知彼受用正法而轉，恐乏資緣退失如是所受正法、是故殷勤奉施種種衣服飲食、諸坐卧具、病緣醫藥、供身什物。如是十種、名依內外生圓滿。即此十種生圓滿、名修瑜伽處所。由此所依、所建立處、為依止故；證得如來諸弟子衆所有聖法。如是聖法、略有二種。一、有學

法，二、無學法。今此義中、意取無學所有聖法。謂無學正見、廣說乃至無學正智。何以故？由諸有學、雖有聖法；而相續中、非聖煩惱之所隨逐、現可得故。如是初支生圓滿廣聖教義、有此十種。除此、更無餘生圓滿若過若增。

云何聞正法圓滿？謂若正說法、若正聞法、二種總名聞正法圓滿。又正說法、略有二種。所謂隨順、及無染汙。廣說當知有二十種。如菩薩地當說。又正聞法、略有四種。一、遠離憍傲；二、遠離輕慢；三、遠離怯弱；四、遠離散亂。遠離如是四種過失而聽法者、名正聞法。當知廣說有十六種。亦如菩薩地中當說。

云何涅槃為上首？謂如來弟子依生圓滿轉時、如先所說相而聽聞正法、唯以涅槃而為上首。唯求涅槃、唯緣涅槃、而聽聞法；不為引他令信於己，不為利養恭敬稱譽。又緣涅槃而聽法者、有十法轉，涅槃為首。謂依止有餘依涅槃界、及無餘依涅槃界。當知依止有餘依涅槃界、有九法轉，涅槃為首；依止無餘依涅槃界、有一

法轉，涅槃為首。謂以聞所成慧為因、於道道果涅槃、起三種信解。一、信實有性；二、信有功德；三、信已有能得樂方便。如是信解生已；為欲成辦思所成智、身心遠離憒鬧而住，遠離障蓋諸惡尋思。依止此故，便能趣入善決定義思所成智。依止此故，又能趣入無間殷重二修方便；由此次第、乃至證得修所成智。依止此故，見生死過失、發起勝解；見涅槃功德、發起勝解。由串修故、入諦現觀，先得見道有學解脱。已得見跡、於上修道由數習故，更復證得無學解脱。由證此故、解脱圓滿。即此解脱圓滿、名有餘依涅槃界。即此涅槃以為上首、令前九法次第修習而得圓滿。當知即此解脱圓滿、以無餘依涅槃界而為上首。如是涅槃為首聽聞正法、當知獲得五種勝利。何等為五？謂聽聞法時、饒益自他；修正行時、饒益自他；及能證得衆苦邊際。若説法師、為此義故、宣説正法，其聽法者、即以此意而聽正法；是故此時名饒益他。又以善心聽聞正法、便能領受所説法義甚深上味，因此證得廣大

歡喜；又能引發出離善根；是故此時能自饒益。若有正修法隨法行大師、為欲建立正法、方便示現成正等覺，云何令彼正修行轉；故彼修習正法行時、即是法爾供養大師。是故說此名饒益他。因此正行、堪能證得寂靜清凉唯有餘依涅槃之界；是故說此能自饒益。若無餘依涅槃界中般涅槃時、名為證得衆苦邊際。是名涅槃以為上首聽聞正法、所得勝利。如是名為涅槃為首所有廣義。除此、更無若過若增。

云何能熟解脱慧之成熟？謂毗鉢舍那支成熟故，亦名慧成熟；奢摩他支成熟故，亦名慧成熟。所以者何？定心中慧、於所知境清淨轉故。又毗鉢舍那支、最初必用善友為依；奢摩他支、尸羅圓滿之所攝受。又依善友之所攝受、於所知境真實性中、有覺了欲；依尸羅圓滿之所攝受、於增上尸羅毁犯淨戒現行非法壞軌範中、若諸有智同梵行者、由見聞疑或舉其罪，或令憶念，或令隨學；於爾所時堪忍譏

論。又依所知真實覺了欲故、愛樂聽聞；依樂聞故、便發請問；依請問故、聞昔未聞甚深法義；數數聽聞無間斷故、於彼法義轉得明淨；又能除遣先所生疑；如是覺慧轉明淨故、於諸世間所有盛事、能見過患，深心厭離；如是厭心善作意故、於彼一切世間盛事、不生願樂。彼由如是於諸世間增上生道無願心故，為欲斷除諸惡趣法、心生正願。又為修習能對治彼所有善法、修習一切煩惱對治所有善法、為欲證得彼對治果、亦為自心得清淨故，心生正願。如是十種、能熟解脱慧成熟法、如先所説、漸次能令解脱圓滿。又隨次第已説三支。謂聞正法圓滿、涅槃為上首、能熟解脱慧之成熟。如是三支廣聖教義、謂十種。除此更無若過若增。

又此三支、當知即是修瑜伽因緣。何以故？由依此次第、此因、此緣、修習瑜伽方得成滿。謂依聞正法圓滿、涅槃為上首、能熟解脱慧成熟故。

云何修習對治？當知略説於三位中、有十種修習瑜伽所對治法。云何三位？一、在

家位，二、出家位，三、遠離閑居修瑜伽位。云何十種修習瑜伽所對治法？謂在家位中、於諸妻室、有婬欲相應貪；於餘親屬及諸財寶、有受用相應愛。如是名為處在家位所對治法。由此障礙、於一切種不能出離。設得出家；由此尋思之所擾動、為障礙故，不生喜樂。如是二種所對治法、隨其次第、修不淨想，修無常想，當知是彼修習對治。又出家者、於出家位中、時時略有四種所作。一、常方便修善法所作。謂我於諸法常方便修為依止故；當能制伏隨愛味樂一切心識，又能如實覺了苦性。二、於無戲論涅槃信解愛樂所作。謂我當於無戲論涅槃、心無退轉；不生憂慮、謂我我今者何所在耶。三、於時時中遊行聚落乞食所作。謂我乞食受用為因、身得久住有力調適，常能方便修諸善法。四、於遠離處安住所作：謂若愛樂與諸在家及出家衆雜居住者、便有種種世間相應見聞受用諸散亂事；勿我於彼正審觀察心一境位、當作障礙。於此四種所作事中、當知有四所對治法。於初所作、有

懶惰懈怠；於第二所作、有薩迦耶見；於第三所作、有愛味貪；於第四所作、有世間種種樂欲貪愛。如是四種所對治法、如其次第、亦有四種修習對治。一、於無常、修習苦想；二、於衆苦、修無我想；三、於飲食、修厭逆想；四、於一切世間、修不可樂想。又於遠離閑居方便作意位中、當知略有四種所治。何等為四？一、於奢摩他毗鉢舍那品、有闇昧心；二、於諸定、有隨愛味；三、於生、有隨動相心；四、推後後日、顧待餘時，隨不死尋、不能熾然勤修方便。如是四種所對治法、當知亦有四種修習對治。一、修光明想，二、修離欲想，三、修滅想，四、修死想。又不浄想、略有二種。一、思擇力攝；二、修習力攝。思擇力攝不浄想中、當知五法為所對治。何等為五？一、親近母邑；二、處顯失念；三、居隱放逸；四、通處隱顯、由串習力；五、雖勤方便修習不浄、而作意錯亂。謂不觀不浄、隨浄相轉，如是名為作意錯亂。修習力攝不浄想中、當知七法為所對治。何等為七？謂本所作事心散亂性。本所作事趣作用性。方便作意不善巧性，

由不恭敬勤請問故。又由不能守根門故；雖處空閑、猶有種種染汙尋思擾亂其心。又於飲食不知量故身不調適。又為尋思所擾亂故；不樂遠離內心寂静奢摩他定。又由彼身不調適故；不能善修毗鉢舍那，不能如實觀察諸法。如是一切所對治法、當知總説一門十二，一門十四。又即如是所對治法、能治白法還有爾所。於修二種不净想中、當知多有所作。又於無常所修苦想、略有六種所對治法。何等為六？一、於未生善法最初應生、而有懶惰；二、於已生善法應住不忘修習圓滿倍令增廣、所有懈怠；三、於恭敬師長往請問中、不恒相續；四、於恒修善法常隨師轉、遠離净信；五、由遠離净信、不能常修；六、於内放逸，由放逸故、於常修習諸善法中、不恒隨轉。如是六種所對治法、還有六法能為對治、多有所作。與此相違，應知其相。又光明想、緣多光明以為境界、如三摩呬多地中已説。今此義中、意辯緣法光明以為境界、修光明想。謂如所聞已得究竟不忘念法、名法光明；與彼俱行彼

相應想、應知名光明想。何以故？真實能令心闇昧者、謂方便修止觀品時、於諸法中所有忘念。與此相違，當知即是光明。又第一義思所成慧及修所成慧俱光明想、有十一法為所對治。云何十一？謂思所成慧俱光明想、有四法；修所成慧俱光明想、有七法。如是所治、合有十一。思所成慧俱光明想有四法者：一、不善觀察故、不善決定故、於所思惟有疑隨逐；二、住於夜分、懶惰懈怠故、多習睡眠故、虛度時分；三、住於晝分、習近邪惡食故、身不調柔，不能隨順諦觀諸法；四、與在家出家共相雜住、於隨所聞所究竟法、不能如理作意思惟。如是疑隨逐故；障礙能遣疑因緣故；此四種法、是思所成慧俱光明想之所對治，令思所成若智若見、不得清淨。何等名為修所成慧俱光明想所治七法？一、依舉相修、極勇精進所對治法。二、依止相修、極劣精進所對治法。三、依捨相修、貪著定味與愛俱行所有喜悅。四、於般涅槃心懷恐怖、與瞋恚俱其心怯弱、二所治法。五、即依如是方便作意、於法精勤

論議決擇，於立破門多生言論、相續不捨，此於寂靜正思惟時、能為障礙。六、於色聲香味觸中、不如正理執取相好，不正尋思、令心散亂。七、於不應思處、彊攝其心思擇諸法。如是七種、是修所成慧俱光明想所對治法、極能障礙修所成慧俱光明想，令修所成若智若見、不清淨轉。此所治法、還有十一與此相違能對治法、能斷於彼，當知亦令思修所成若智若見清淨而轉。又正方便修諸想者、有能斷滅所治法欲。又於所治現行法中、心不染著，速令斷滅。又能多住能對治法，斷滅一切所對治法。如是三法、隨逐一切對治修故；名多所作。如是名為修習對治。此修對治、當知即是修習瑜伽。此第五支修習對治廣聖教義、當知唯有如是十相。除此、更無若過若增。

云何世間一切種清淨？當知略有三種。一、得三摩地，二、三摩地圓滿，三、三摩地自在。

此中最初有二十種得三摩地所對治法、能令不得勝三摩地。何等二十？一、有不樂斷同梵行者為伴過失。二、伴雖有德；然能宣說修定方便師有過失。謂顛倒說修定方便。三、師雖有德；然於所說修定方便、其能聽者欲樂羸劣、心散亂故，不能領受過失。四、其能聽者、雖有樂欲、屬耳而聽；然闇鈍故、覺慧劣故、不能領受過失。五、雖有智德；然是愛行、多求利養恭敬過失。六、多分憂愁、難養難滿、不知喜足過失。七、即由如是增上力故，多諸事務過失。八、雖無此失；然有懈怠懶惰故、棄捨加行過失。九、雖無此失；然有為他種種障礙生起過失。十、雖無此失；然有於寒熱等苦、不能堪忍過失。十一、雖無此失；然有慢恚過故、不能領受教誨過失。十二、雖無此失；然有於教顛倒思惟過失。十三、雖無此失；然於所受教有忘念過失。十四、雖無此失；然有在家出家雜住過失。十五、雖無此失；然有受用五失相應臥具過失。五失相應臥具、應知如聲聞地當說。十六、雖無此失；然於遠離處不守護諸根故、

有不正尋思過失。十七、雖無此失；然由食不平等故、有身沈重無所堪能過失。十八、雖無此失；然性多睡眠、有多睡眠隨煩惱現行過失。十九、雖無此失；然不先修行奢摩他品故，於內心寂止遠離中、有不欣樂過失。二十、雖無此失；然先不修行毗鉢舍那品故，於增上慧法毗鉢舍那如實觀中、有不欣樂過失。如是二十種法、是奢摩他毗鉢舍那品證得心一境性之所對治。又此二十種所對治法、略由四相、於所生起三摩地中、堪能為障。何等為四？一、於三摩地方便、不善巧故；二、於一切修定方便、全無加行故；三、顛倒加行故；四、加行慢緩故。此三摩地所對治法、有二十種白法對治；與此相違，應知其相。由此能斷所對治法、多所作故；疾疾能得正住其心、證三摩地。又得此三摩地、當知即是得初靜慮近分定未至位所攝。又此得三摩地相違法及得三摩地隨順法廣聖教義、當知唯有此二十種。除此、更無若過若增。由此因緣，依初世間一切種清淨、於此正法補特伽羅得三摩地、已

善宣說；已善開示。

復次如是已得三摩地者、於此少小殊勝定中、不生喜足，於勝三摩地圓滿、更起求願；又即於彼見勝功德。又由求願見勝功德、為求彼故，勇猛精進、策勵而住。又彼於色相應愛味俱行煩惱、非能一切皆永斷故；名非得勝。又非於彼諸善法中皆勤修故；名他所勝。又於廣大净天生處、無有沈没。又彼無能陵懱於己。下劣信解增上力故。又彼如是心無沈没、於定所緣境界法中、即先所得止舉捨相、無間殷重方便修故；隨順而轉。又彼如是隨法相轉、數入數出，為欲證得速疾通慧、依定圓滿、樂聞正法故；於時時中殷勤請問。又依如是三摩地圓滿故；於正方便根本定攝內心奢摩他、證得遠離愛樂，又證得法毗鉢舍那。如實觀察熾然明净所有愛樂。當知齊此已能證入根本静慮。如是名為三摩地圓滿。又此三摩地圓滿廣聖教義、當知唯有如是十相。除此、更無若過若增。

復次雖已證得根本三摩地故、名三摩地圓滿；其心猶為三摩地生愛味慢見疑無明等、諸隨煩惱之所染汙，未名圓滿清淨鮮白。為令如是諸隨煩惱、不現行故，為練心故，為調心故，彼作是思：我應當證心自在性、定自在性，於四處所、以二十二相應善觀察。謂自誓受下劣形相、威儀、衆具；又自誓受禁制尸羅；又自誓受精勤無間修習善法。若有為斷一切苦惱、受此三處；應正觀察衆苦隨逐。由剃除鬚髮故，捨俗形好故，著壞色衣故，應自觀察形色異人。如是名為觀察誓受下劣形相。於行住坐卧語默等中、不隨欲行；制伏憍慢、往趣他家，審正觀察遊行乞食。如是名為觀察誓受下劣威儀。又正觀察從他獲得、無所畜積、諸供身具。如是名為觀察誓受下劣衆具。由此五相、當知是名初處觀察。又善説法毗奈耶中諸出家者所受尸羅、略捨二事之所顯現。一者、棄捨父母妻子奴婢僕使朋友眷屬財穀珍寶等所顯；二者、棄捨歌舞倡妓笑戲歡娛遊縱掉逸親愛聚會種種世事之所

顯現。又彼安住尸羅律儀、不由犯戒私自愬責；亦不為彼同梵行者以法訶擯；有犯尸羅而不輕舉。若於尸羅、有所闕犯；由此因緣、便自愬責。若同梵行以法訶擯；即便如法而自悔除。於能舉罪同梵行者、心無恚恨，無損無惱、而自修治。由此五相、是名於第二處觀察。如是尸羅善圓滿已；應以五相精勤方便修諸善品。謂時時間咨受讀誦論量決擇、勤修善品，如是乃應受他信施；又樂遠離、以正方便修諸作意；又復晝夜、於退分勝分二法、知斷修習；又於生死見大過失；又於涅槃見勝功德。由此五相、是名第三處觀察。如是精勤修善品者、略為四苦之所隨逐。謂於四沙門果、未能隨有所證故，猶為惡趣苦所隨逐；體是生老病死法故，為內壞苦之所隨逐；一切所愛離別法故，為愛壞苦之所隨逐；自業所作故，一切苦因之所隨逐。彼為如是四苦隨逐、應以七相審正觀察。由此七相、是名第四處觀察。彼於如是四處以二十二相正觀察時、便生如是如理作意：謂我為求如是事故，誓

受下劣形相威儀及資身具、誓受禁戒、誓受精勤常修善法；而我今者、於四種苦、為脱何等。若我如是自策自勵誓受三處，猶為四苦常所隨逐、未得解脱；我今不應為苦隨逐、未於勝定獲得自在、中路止息，或復退屈。如是精勤如理作意、乃得名為出家之想，及沙門想。彼於圓滿修多方便以為依止、由世間道、證得三摩地圓滿故；於煩惱斷、猶未證得，復依樂斷、常勤修習。又彼已得善世間道。數數為得三摩地自在故；依止樂修、無間而轉。又於正信長者居士婆羅門等、獲得種種利養恭敬，而不依此利養恭敬、而生貪著；亦不於他利養恭敬、及餘不信婆羅門等對面背面諸不可意身業語業現行事中、心生憒恚，又復於彼無損害心。又愛慢見無明疑惑、種種定中諸隨煩惱、不復現行；善守念住。又非證得勝奢摩他、即以如是奢摩他故、謂已一切所作已辦；亦不向他説已所證。彼由如是樂斷樂修、心無貪恚、正念現前、離增上慢，於諸衣服、隨宜獲得、便生喜足。如於衣服，於餘飲食

卧具等喜足、當知亦爾。又正了知而為受用。謂如是等諸資生具、但為治身、令不敗壞，暫止饑渴，攝受梵行，廣說乃至於食知量。彼由如是正修行故；於三摩地獲得自在。依止彼故；其心清白、無有瑕穢，離隨煩惱，廣説乃至獲得不動、能引一切勝神通慧。是名三摩地自在。此三摩地自在廣義、當知唯有如所說相。除此、更無若過若增。

又先所說得三摩地、若中所說三摩地圓滿、及今所說三摩地自在、總名無上世間一切種清淨。當知此清淨、唯在正法；非諸外道。

云何出世間一切種清淨？當知略有五種。何等為五？一、入聖諦現觀；二、入聖諦現觀已、離諸障礙；三、入聖諦現觀已，為欲證得速疾通慧、作意思惟諸歡喜事；四、修習如所得道；五、證得極清淨道，及果、功德。

云何入聖諦現觀？謂有如來諸弟子衆、已善修習世間清淨、知長夜中、由妙五欲

積集其心、食所持故長養其心、於彼諸欲生愛樂故；而於諸欲、深見過患，於上勝境、見寂靜德。彼於戲論界易可安住、謂於世間一切種清淨；於無戲論界難可安住、謂於出世間一切種清淨。是故於彼厭惡而住；非不厭惡。又此住正法者、於無戲論涅槃界中、心樂安住，樂欲證得。由闕沙門果證增上力故；於已雜染相應、心生厭患，於已清淨不相應、心生厭患，於已雜染相應過患、心生厭患，於已清淨不相應過患、心生厭患，於已清淨見難成辦、心生厭患。此中略有三種雜染相應。一、未調未順而死、雜染相應；二、死已當墮煩惱大坑、雜染相應；三、由彼煩惱自在力故，現行種種惡不善業、往有怖處、雜染相應。彼觀已身闕沙門果證、由彼闕故、與三種雜染相應。如是觀已、心生厭患。當知清淨不相應亦有三種。一、諸煩惱斷究竟涅槃、名無怖處；二、能證此、謂依增上心學善心三摩地；三、能證此、於增上慧學正見所攝微妙聖道。彼觀已身、與此三種清淨不相應故，心生厭患。當知雜染相

應過患、亦有三種。一、老病死苦根本之生；二、自性苦生無暇處；三、一切處生無常性。彼觀己身有此三種雜染相應過患、心生厭患。當知清淨不相應過患、有五種。一、於邊地生、未能止息；二、於惡道生、未能止息；三、於在家衆諸無間業未能堰塞；四、於出家衆無量見趣、未不相應；五、雖由世間道、乃至有頂若定若生，而於無初後際生死流轉、未作邊際。彼觀自身有此五種清淨不相應過患、心生厭患。於已清淨見難成辦、當知亦有五種。一、若捨不為；不能自作故。二、於所餘事、非請他為能成辦故。三、決定應作故。由於自心未令清淨、必於衆苦不得解脱成吉祥性。四、非於惡業現在不作、即説彼為已作清淨、即名已得於現見法永離熾然無對治道。先所造作惡不善業、必不壞故。五、由彼清淨、學無學道證得所顯故。彼觀清淨由此五相難可成辦、心生厭患。又復發起堅固精進、為欲證得。彼由觀見雜染、清淨、相應不相應故；心生厭患。又由觀見雜染、清淨、相應不相應過患故；心生怖畏。

又於清淨證得、及雜染斷滅中、有懶惰懈怠故，心便遮止。又由作意思惟彼相故、心生厭患，即於此相多所作故、心極厭患。如厭患極厭患，怖畏極怖畏、遮止極遮止、當知亦爾。如是彼以由厭俱行想、於五處所、以二十種相作意思惟故，名善修治。復有五因、二十種相之所攝受、令於愛盡寂滅涅槃、速疾多住，心無退轉；亦無憂慮、謂我我今者為何所在。何等五因？一、由通達作意故。謂由如是通達作意無間、必能趣入正性離生，入諦現觀、證聖智見。二、由所依故。謂由依此所依無間、必能趣入正性離生，餘如前說。三、由入境界門故。謂由緣此入境界門、必能趣入正性離生，餘如前說。四、由攝受資糧故。謂由此攝受資糧、必能趣入正性離生，餘如前說。五、由攝受方便故。謂由攝受如是方便、必能趣入正性離生，乃至廣說。如是五因、當知依諦現觀逆次因說；非順次因。依最勝因。如先說事、逆次說故。謂於空無願無相加行中、於隨入作意微細現行有間無間隨轉我慢俱行心相能障現

觀作意、正通達故。既通達已；於作意俱行心任運轉中、能善棄捨，令無間滅。依無間滅心、由新所起作意、以無常等行如實思惟。由此作意、修習多修習故，所緣能緣平等平等智生。彼於爾時能障現觀我慢亂心、便永斷滅，證得心一境性；便自思惟：我已證得心一境性、如實了知。當知是名由通達作意故、入諦現觀。又若先以世間道、得三摩地，亦得圓滿，亦得自在；彼或於入三摩地相、謂由此故、入三摩地；或於住三摩地相、謂由此故、住三摩地；或於出三摩地相、謂由此故、出三摩地；於此諸相作意思惟，安住其心、入諦現觀。若得三摩地、而未圓滿，亦未自在；彼或思惟止相、或思惟舉相、或思惟捨相、安住其心，入諦現觀。如是當知由所依故、其心安住。又有二法、於修現觀極為障礙。何等為二？一、不正尋思所作擾亂、心不安靜；二、於所知事其心顛倒。為欲對治如是障礙、當知有二種於所緣境安住其心。謂為對治第一障故、修阿那波那念；為對治第二障故、修諸念住。如是當知由入

境界門故、其心安住。又於妙五欲樂習近者、於聖法毗柰耶、非所行處；若於隨宜所得衣服飲食諸坐卧具、便生喜足，隨所獲得利養恭敬、制伏其心。謂依妙五欲、不由所得利養恭敬心便堅住；由此因緣、遠離一切非所行處。既遠離已、依諸念住樂斷樂修，於晝夜分、時時觀察自他所有衰盛等事、心生厭患；又復修習佛隨念等、令心清淨。又復安住諸聖種中。如是當知由資糧故、其心安住。此依最勝資糧道說。又彼如是資糧住已，為修相應作意加行、故有二種加行方便。何等為二？一、自於契經阿毗達磨、讀誦受持，修正作意、於蘊等事令極善巧；二、依他師教、所謂大師、鄔波柁耶、阿遮利耶。於時時間、教授教誡、攝受依止。又正加行作意思惟、當知是名第三方便。此正加行作意思惟、名正加行。此中義者、謂尸羅淨所有作意、名正加行作意思惟。彼自思惟尸羅清淨、故無悔惱；無悔惱故、便生歡喜；廣説乃至心入正定。是故宣説此正加行作意思惟、名心住方便。由如是方便故，心速

安住。彼於爾時、由此五因二十種相、攝持其心，於愛盡寂滅涅槃界中、令善安住、無復退轉；心無驚怖、謂我我今者何所在耶。當於如是心安住時、應知已名入諦現觀。如是名入聖諦現觀。又此聖諦現觀義、廣説應知謂心厭患相有二十種；心安住相、亦二十種。除此、更無若過若增。

云何入聖諦現觀已、離諸障礙？當知此障、略有二種。一、行處障，二、住處障。行處障者：謂如聖弟子、或與衆同居、隨其生起僧所作事、棄捨善品，數與衆會。或復安住常乞食法、而愛重飲食。或兼二處、好樂營為衣鉢等事。或為讀誦經典、而好樂談話。或居夜分、而樂著睡眠。或居晝分、樂王賊等雜染言論。或於是處有親戚交遊談謔等住，而於是處不樂遠離。謂長夜數習與彼共居增上力故。或復樂與第二共住。諸如是等、名行處障。住處障者：謂處空閑修奢摩他毗鉢舍那、總名為住。依奢摩他毗鉢舍那、當知復有四種障礙。一、毗鉢舍那支不隨順性，二、奢摩他支不

隨順性，三、彼俱品念不隨順性，四、處所不隨順性。若謂己聰明、而生高舉，不從他聞、順觀正法；是名毗鉢舍那支不隨順性。若不安靜身語意行、躁動輕舉，數犯尸羅、生憂悔等，乃至不得心善安住；當知是名奢摩他支不隨順性。若有忘念增上力故，於沈掉等諸隨煩惱、心不遮護；當知是名彼俱品念不隨順性。若有習近五失相應諸坐卧具；當知是名處所不隨順性。或於晝分、多諸諠逸；於夜分中、多蚊䖟等衆苦所觸。又多怖畏、多諸災癘。衆具匱乏、不可愛樂；惡友攝持、無諸善友。諸如是等、名住處障。又此二障、當知總有二種因緣、能為遠離。一、多諸定樂；二、多諸思擇。多諸定樂、應知略有六種。謂若有已得三摩地、而未圓滿，未得自在；彼應修習止舉捨三種善巧。由此發生多諸定樂。若有於三摩地、已得圓滿，亦得自在；彼應修習入住出定三種善巧。由此發生多諸定樂。云何名為多諸思擇？謂勝善慧、名為思擇。由此慧故，於晝夜分自己所有善法增長、如實了知，不善法增長、如實

了知；善法衰退、如實了知，不善法衰退、如實了知。又彼如於晝夜若行若住、習近衣服飲食命緣、由習近故，不善法增長、善法衰退、或善法增長、不善法衰退、皆如實了知。即此思擇為依止故；於所生起諸不善法、由不堅著方便道理、驅擯遠離，於諸善法、能勤修習。如是二處十種善巧、於二處所十一種障、能令斷滅；隨所生起、即便遠離。如是名為遠離障礙。又此遠離障礙義、廣説應知如所説相。除此、更無若過若增。

云何入聖諦現觀已，為欲證得速疾通慧、作意思惟諸歡喜事？謂聖弟子、已見聖諦，已得證浄，即以證浄為依止故；於佛法僧勝功德田、作意思惟發生歡喜。又依自增上生事、及決定勝事、謂己身財寶所證盛事。作意思惟發生歡喜。又依無嫉、如於自身，於他亦爾。又依知恩、謂有恩者。念大師恩、作意思惟發生歡喜。由依彼故，遠離衆苦、及與苦因；引發衆樂、及與樂因。如是思惟隨順修道歡喜事故；便能

證得速疾通慧。又此思惟隨順修道歡喜事義、廣説應知如所説相。除此、更無若過若增。

云何修習如所得道？謂彼如是所生廣大無罪歡喜、溉灌其心，為趣究竟、於現法中心極思慕。彼由如是心生思慕、出離樂欲數數現行。謂我何當能具足住如是聖處、如阿羅漢所具足住。如是欲樂生已，發勤精進、無間常委、於三十七菩提分法、方便勤修。又彼如是勤精進故；不與在家出家衆相雜住，習近邊際諸坐卧具、心樂遠離。又彼如是發生欲樂、發勤精進、樂遠離已、不生喜足。謂於少分殊勝所證、心無喜足；於諸善法轉上轉勝轉微妙處、希求而住。由此四法、攝受修道、極善攝受。即此四種修道為依、如先所説諸歡喜事所生歡喜、彼於爾時修得圓滿。最極損減方便道理、煩惱斷故；獲得殊勝所證法故；亦令喜悦修得圓滿。又修所斷惑品麤重、已遠離故，獲得輕安；輕安生故，身心清涼、極所攝受。如是二種修得圓

滿。又此有學、金剛喻定到究竟故；修得圓滿。是名修習如所得道。又此修習如所得道義、廣説應知。謂四種法為依止故，能令五法修習圓滿。除此、更無若過若增。云何證得極清淨道，及果功德？謂於三位、樂位、苦位、不苦不樂位。為諸煩惱之所隨眠、有二種補特伽羅、多分所顯。一者、異生，二者、有學。又有二種能發起雜染品。一者、取雜染品，二者、行雜染品。即為斷此二雜染品入善説法毗奈耶時能為障礙所有煩惱，此諸煩惱、能為隨眠深遠入心。又能發生種種諸苦。若能於此無餘永斷；名為證得極淨道果。又十無學支所攝五無學蘊、所謂戒蘊、定蘊、慧蘊、解脱蘊、解脱知見蘊。名極清淨道。又由證得此極淨道、離十過失，住聖所住。云何名為十種過失？所謂依外諸欲所有愁、歎、憂、苦、種種惱亂、苦苦、相應過失。又有依內不護諸根過失。由不護諸根故、生愁歎等。又有愛味樂住過失。又有行住放逸過失。又有外道不共、即彼各別邪見所起、語言尋思追求三種過失。又有依靜慮邊際

過失。又有緣起所攝發起取雜染品過失。又有發起行雜染品過失。若於如是十種過失、永不相應；唯有最後身所任持、第二餘身畢竟不起，於最寂静涅槃界中、究竟安住。一切有情乃至上生第一有者、於彼一切所有有情得為最勝。是故説名住聖所住。以能遠離十種過失、又能安住聖所住處，故名功德。又若彼果、若極浄道、若彼功德、如是一切、總略説名證得極清浄道及果功德。又此證得極清浄道及果功德義、廣説應知如所説相。除此、更無若過若增。

若得如是最上無學諸聖法者、如是聖法相應之心、於妙五欲極為厭背；無異熟故、後更不續。若世間心雖復已斷、猶得現行；彼於後時任運而滅。又煩惱道後有業道、於現法中已永斷絶；由彼絶故、當來苦道更不復轉。由此因果永滅盡故，即名苦邊。更無所餘，無上、無勝。此中若入聖諦現觀、若離障礙、若為證得速疾通慧作意思惟諸歡喜事、若修習如所得道、若證得極清浄道及果功德、如是名為出

世間一切種清淨。又此出世間一切種清淨義、廣説應知如所説相。除此、更無若過若增。

如是若先所説世間一切種清淨、若此所説出世間一切種清淨、總略為一，説名修果。如是如先所説若修處所、若修因緣、若修瑜伽、若修果、一切總説為修所成地。

瑜伽師地論卷第二十

瑜伽師地論卷第二十一

瑜伽師地論卷第二十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處種性地品第一

如是已說修所成地。云何聲聞地？一切聲聞地總嗢柁南曰：

若略說此地、　性等數取趣、　如應而安立　世間、出世間。

此地、略有三：　謂種性、趣入、　及出離想地。　是說為聲聞。

云何種性地？嗢柁南曰：

若略說一切　種性地、應知　謂自性、安立、　諸相、數取趣。

謂若種性自性、若種性安立、若住種性者所有諸相、若住種性補特伽羅、如是一切、總略為一，名種性地。

云何種性？謂住種性補特伽羅、有種子法。由現有故；安住種性補特伽羅、若遇勝緣、便有堪任，便有勢力，於其涅槃、能得能證。問：此種性名、有何差別？答：或名種子，或名為界，或名為性；是名差別。問：今此種性、以何為體？答：附在所依。有如是相、六處所攝。從無始世展轉傳來，法爾所得。於此立有差別之名，所謂種性、種子、界、性。是名種性。

云何種性安立？謂應問言：今此種性、為當言細？為當言麤？應答言：細。何以故？由此種子、未能與果，未習成果，故名為細。若已與果、已習成果；爾時種性若種、若果、俱說名麤。問：如是種性、當言墮一相續，墮多相續？答：當言墮一相續。所以者何？若法異相、俱有而轉；見彼各別種種相續、種種流轉。如是種子、非於六處有別異相；即於如是種類分位、六處殊勝。從無始世展轉傳來，法爾所得；有如是想、及以言說、謂為種性、種子、界、性。是故當言墮一相續。

問：若住種性補特伽羅、有涅槃法；此住種性有涅槃法補特伽羅、何因緣故有涅槃法、而前際來長時流轉，不般涅槃？答：四因緣故不般涅槃。何等為四？一、生無暇故；二、放逸過故；三、邪解行故；四、有障過故。

云何生無暇？謂如有一、生於邊國及以達須蔑戾車中；四衆賢良正至善士、不往遊涉。是名生無暇。

云何放逸過？謂如有一、雖生中國、又非達須、非蔑戾車，四衆賢良正至善士、皆往遊涉；而生貴家、財寶具足，於諸妙欲耽著受用、不見過患，不知出離。是名放逸過。

云何邪解行？謂如有一、雖生中國、乃至廣説；而有外道種種惡見。謂起如是見，立如是論：無有施與；廣説乃至我自了知無諸後有。復由如是外道見故；不值諸佛出現世間，無諸善友、説正法者。是名邪解行。

云何有障過？謂如有一、雖生中國、廣説如前，亦值諸佛出現於世，遇諸善友説正

法者；而性愚鈍頑騃無知，又復瘖瘂以手代言、無力能了善説惡説所有法義；或復造作諸無間業；或復長時起諸煩惱。是名有障過。

如是名為四種因緣。由此因緣故，雖有般涅槃法、而不般涅槃。彼若值遇諸佛出世，聽聞正法，獲得隨順教授教誡；無彼因緣，爾時方能善根成熟，漸次乃至得般涅槃。無涅槃法補特伽羅、住決定聚；彼若遇緣、若不遇緣、徧一切種、畢竟不能得般涅槃。

問：何等名為涅槃法緣、而言闕故、無故、不會遇故、不般涅槃？答：有二種緣。何等為二？一、勝，二、劣。云何勝緣？謂正法增上他音、及內如理作意。云何劣緣？謂此劣緣、乃有多種。謂若自圓滿、若他圓滿、若善法欲、若正出家、若戒律儀、若根律儀、若於食知量、若初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽、若正知而住、若樂遠離、若清淨諸蓋、若依三摩地。

云何自圓滿？謂善得人身、生於聖處、諸根無闕、勝處浄信、離諸業障。

云何名為善得人身？謂如有一、生人同分，得丈夫身，男根成就；或得女身。如是名為善得人身。

云何名為生於聖處？謂如有一、生於中國，廣說如前。乃至善士皆往遊涉。如是名為生於聖處。

云何名為諸根無闕？謂如有一、性不愚鈍，亦不頑騃，又不瘖瘂，乃至廣說支節無減；彼由如是支節無闕、耳無闕等，能於善品精勤修集。如是名為諸根無闕。

云何名為勝處浄信？謂如有一、於諸如來正覺所說法毗柰耶、得浄信心。如是名為勝處浄信。言勝處者：謂諸如來正覺所說法毗柰耶，能生一切世出世間白浄法故。此中所起前行增上諸清浄信、名勝處浄信。能除一切所有煩惱垢穢濁故。

云何名為離諸業障？謂能遠離五無間業。所謂於彼害母、害父、害阿羅漢、破和合

僧、於如來所惡心出血。隨一所有無間業障、於現法中不作不行。如是名為離諸業障。若有於此五無間業、造作增長；於現法中、竟不能轉、得般涅槃、生起聖道。故約彼説離諸業障。

唯由如是五種支分、自體圓滿。是故説此名自圓滿。

云何他圓滿？謂諸佛出世、説正法教、法教久住、法住隨轉、他所哀愍。

云何名為諸佛出世？謂如有一、普於一切諸有情類、起善利益增上意樂；修習多千難行苦行；經三大劫阿僧企耶、積集廣大福德智慧二種資糧；獲得最後上妙之身、安坐無上勝菩提座；斷除五蓋、於四念住善住其心；修三十七菩提分法，現證無上正等菩提。如是名為諸佛出世。過去未來現在諸佛、皆由如是名為出世。

云何名為説正法教？謂即如是諸佛世尊出現於世、哀愍一切諸聲聞故；依四聖諦、宣説真實苦集滅道無量法教。所謂契經、應頌、記別、諷誦、自説、因緣、譬喻、本事、

本生、方廣、希法、論議。如是名為說正法教。諸佛世尊、及聖弟子一切正士、皆乘此法而得出離；然後為他宣說稱讚。是故說此名為正法。宣說此故名正法教。

云何名為法教久住？謂說正法已、轉法輪已、乃至世尊壽量久住；及涅槃後、經爾所時、正行未滅，正法未隱。如是名為正法久住。如是久住、當知說彼勝義正法、作證道理。

云何名為法住隨轉？謂即如是證正法者、了知有力能證如是正法衆生；即如所證、隨轉隨順教授教誡。如是名為法住隨轉。

云何名為他所哀愍？他、謂施主。彼於行者起哀愍心，惠施隨順淨命資具。所謂如法衣服、飲食、諸坐卧具、病緣醫藥。如是名為他所哀愍。

云何善法欲？謂如有一、或從佛所、或弟子所、聞正法已；獲得淨信。得淨信已，應如是學；在家煩擾、若居塵宇；出家閑曠、猶處虛空。是故我今應捨一切妻子眷屬、財

轂珍寶；於善説法毗柰耶中、正捨家法，趣於非家。既出家已；勤修正行、令得圓滿。於善法中生如是欲、名善法欲。

云何正出家？謂即由此勝善法欲、增上力故；白四羯磨、受具足戒；或受勞策所學尸羅。是名正出家。

云何戒律儀？謂彼如是正出家已；安住具戒，堅牢防護別解律儀，軌則所行皆得圓滿，於微小罪見大怖畏，受學一切所有學處。是名戒律儀。

云何根律儀？謂即依此尸羅律儀、守護正念，修常委念，以念防心、行平等位。眼見色已，而不取相、不取隨好。恐依是處、由不修習眼根律儀防護而住、其心漏泄所有貪憂惡不善法；故即於彼修律儀行、防護眼根，依於眼根、修律儀行。如是行者、耳聞聲已，鼻齅香已，舌嘗味已，身覺觸已，意了法已，而不取相、不取隨好。恐依是處、由不修習意根律儀防護而住、其心漏泄所有貪憂惡不善法；故即於彼修律

儀行、防護意根；依於意根、修律儀行。是名根律儀。

云何於食知量？謂彼如是守諸根已；以正思擇、食於所食。不為倡蕩、不為憍逸、不為飾好、不為端嚴、食於所食。然食所食、為身安住，為暫支持，為除饑渴，為攝梵行，為斷故受，為令新受當不更生，為當存養力樂無罪安隱而住。如是名為於食知量。

云何初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽？謂彼如是食知量已；於晝日分經行宴坐二種威儀、從順障法淨修其心；於初夜分經行宴坐二種威儀、從順障法淨修其心。過此分已；出住處外、洗濯其足。右脇而卧，重累其足。住光明想；正念、正知、思惟起想。於夜後分速疾悎寤、經行宴坐二種威儀、從順障法淨修其心。如是名為初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽。

云何正知而住？謂彼如是常勤修習悎寤瑜伽已；若往、若來、正知而住；若覩、若瞻、

正知而住；若屈、若伸、正知而住；持僧伽胝、及以衣鉢、正知而住；若食、若飲、若噉、若嘗、正知而住；若行、若住、若坐、若卧、正知而住；於悎寤時、正知而住；若語、若默、正知而住；於解勞睡時、正知而住；如是名為正知而住。

云何樂遠離？謂由如是所修善法、無倒修治初業地已；遠離一切卧具貪著，住阿練若、樹下空室、山谷峰穴、草積迥露、塚間林藪、虛曠平野、邊際卧具。是名樂遠離。

云何清淨諸蓋？謂彼如是住阿練若、或復樹下、或空室等；於五種蓋、淨修其心。所謂貪欲、瞋恚、惛沈睡眠、掉舉惡作、及以疑蓋。從彼諸蓋淨修心已；心離諸蓋、安住賢善勝三摩地。如是名為清淨諸蓋。

云何依三摩地？謂彼如是斷五蓋已；便能遠離心隨煩惱。遠離諸欲惡不善法、有尋有伺離生喜樂；入初靜慮具足安住。尋伺寂靜、於內等淨心一趣性、無尋無伺、定生喜樂；第二靜慮具足安住。遠離喜貪、安住捨念及以正知、身領受樂；聖所宣

說捨念具足安樂而住、第三靜慮具足安住。究竟斷樂、先斷於苦、喜憂俱沒、不苦不樂、捨念清淨；第四靜慮具足安住。如是名為依三摩地。

彼由如是漸次修行、後後轉勝轉增轉上修集諸緣、初自圓滿、依三摩地以為最後、得如是心清淨鮮白，無諸瑕穢，離隨煩惱，質直堪能、安住無動。若復獲得依四聖諦、為令徧知、永斷、作證、修習他音教授教誡；便有如是堪能勢力、發生如理所引作意；及彼為先所有正見。由此便能於四聖諦、入真現觀；圓滿解脫；於無餘依般涅槃界、而般涅槃。當知此中始從正見、圓滿解脫、於無餘依般涅槃界而般涅槃；是名種性真實修集。從自圓滿、乃至最後依三摩地、當知是名修集劣緣。若依四諦法教增上所有教授教誡他音、若如正理所引作意、當知是名修集勝緣。如是名為種性安立。

云何住種性者所有諸相？謂與一切無涅槃法補特伽羅諸相相違，當知即名安

住種性補特伽羅所有諸相。問：何等名為無涅槃法補特伽羅所有諸相，成就彼故、應知說名無涅槃法補特伽羅？答：無涅槃法補特伽羅、有衆多相；我今當說彼相少分。謂彼最初不住種性無涅槃法補特伽羅阿賴耶愛、徧一切種皆悉隨縛；附屬所依、成無量法不可傾拔；久遠隨逐、畢竟堅固，依附相續，一切諸佛所不能救。是名第一不住種性補特伽羅無種性相。

復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂彼聽聞以無量門、呵毀生死衆多過失；又復聽聞以無量門、稱讚涅槃衆多功德；而於生死、不見少分戲論過失，不見少分所有過患，亦復不能少分厭離。如是見厭、於過去世、不能已生；於未來世、不能當生；於現在世、不能正生。又於愛盡寂滅涅槃、不見少分下劣功德，不見少分所有勝利，亦復不能少分欣樂。如是見樂、於過去世、不能已生；於未來世、不能當生；於現在世、不能正生。是名第二不住種性補特伽羅無種性相。

復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂彼本性、成就上品無慚無愧。由是因緣，無有厭惡；心無怯畏；以歡喜心、現行衆惡。由是因緣，未嘗追悔。唯觀現法，由是因緣，自身、財寶、衰退過患。是名第三不住種性補特伽羅無種性相。

復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂一切種圓滿分明稱當道理美妙殊勝易可解了，或依苦諦、或依集諦、或依滅諦、或依道諦、宣說開示正法教時，不能獲得微小發心、微小信解；況能獲得身毛為竪、悲泣墮淚？如是亦依過去未來現在世別。是名第四不住種性補特伽羅無種性相。

復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂彼或時於善說法毗柰耶中暫得出家，或為國王所逼迫故；或為狂賊所逼迫故；或為債主所逼迫故；或為怖畏所逼迫故；或不活畏所逼迫故。非為自調伏、非為自寂靜、非為自涅槃、非為沙門性、非為婆羅門性、而求出家。既出家已；樂與在家、及出家衆、共諠雜住。或發邪願、修諸

梵行；謂求生天、或餘天處。或樂退捨所學禁戒。或犯尸羅。內懷朽敗；外現貞實。如水所生雜穢蝸牛。螺音狗行。實非沙門；自稱沙門。非行梵行；自稱梵行。如是亦依過去未來現在世別。當知如是不住種性補特伽羅、假相出家。非不樂學補特伽羅、名真出家、受具足戒、成苾芻性。由此異門、由此意趣、義顯於彼本非出家；唯有任持出家相狀、墮出家數。是名第五不住種性補特伽羅無種性相。

復有所餘不住種性補特伽羅無種性相。謂彼少有所作善業、或由於身、或語、或意；一切皆為希求諸有，或求當來殊勝後有，或求財寶，或求殊勝所有財寶。是名第六不住種性補特伽羅無種性相。如是等類、有衆多相。成就彼故、墮在不般涅槃法數。

云何安住種性補特伽羅？謂住種性補特伽羅、或有唯住種性，而未趣入、亦未出離。或有安住種性、亦已趣入；而未出離。或有安住種性、亦已趣入、及已出離。或有

輭根，或有中根，或有利根。或有貪行，或有瞋行，或有癡行。或生無暇，或生有暇。或有縱逸，或無縱逸。或有邪行，或無邪行。或有障礙，或無障礙。或遠，或近。或未成熟，或已成熟。或未清淨，或已清淨。

云何名為安住種性補特伽羅、唯住種性而未趣入亦未出離？謂如有一補特伽羅、成就出世聖法種子；而未獲得親近善士、聽聞正法。未於如來正覺正說法毗柰耶、獲得正信；未受持淨戒；未攝受多聞；未增長惠捨；未調柔諸見。如是名為唯住種性而未趣入亦未出離補特伽羅。

云何名為安住種性、亦已趣入、而未出離補特伽羅？謂前所說所有黑品相違白品、當知即名安住種性亦已趣入補特伽羅。而差別者、謂猶未得所有聖道、及聖道果煩惱離繫。

云何名為安住種性、亦已趣入、及已出離補特伽羅？謂如前說。而差別者、已得聖

道、及聖道果煩惱離繫。

云何軟根補特伽羅？謂有如是補特伽羅、於所知事所緣境界、所有諸根、極遲運轉；微劣運轉。或聞所成、或思所成、或修所成、作意相應。謂或信根、或精進根、或復念根、或復定根、或復慧根、無有堪能、無有勢力、通達法義、速證真實。是名軟根補特伽羅。

云何中根補特伽羅？謂有如是補特伽羅、於所知事所緣境界、所有諸根、少遲運轉。一切如前，應當廣說。是名中根補特伽羅。

云何利根補特伽羅？謂有如是補特伽羅、於所知事所緣境界、所有諸根、不遲運轉；不劣運轉。或聞所成、或思所成、或修所成、作意相應。謂或信根、或精進根、或復念根、或復定根、或復慧根、有所堪能、有大勢力、通達法義、速證真實。是名利根補特伽羅。

云何貪行補特伽羅？謂有如是補特伽羅、於可愛事可染著事所緣境界、有猛利貪，有長時貪。是名貪行補特伽羅。

云何瞋行補特伽羅？謂有如是補特伽羅、於可憎事可瞋恚事所緣境界、有猛利瞋，有長時瞋。是名瞋行補特伽羅。

云何癡行補特伽羅？謂有如是補特伽羅、於所知事所緣境界、有猛利癡，有長時癡。是名癡行補特伽羅。若生無暇、若有縱逸、若有邪行、若有障礙補特伽羅、如是一切如前應知。與此相違，應知即是生於有暇、無有縱逸、無有邪行、無有障礙補特伽羅。

云何名遠補特伽羅？謂有如是補特伽羅、由時遠故，去涅槃遠；或有復由加行遠故、説名為遠。云何名為由時遠故去涅槃遠？謂有如是補特伽羅、經多百生，或多千生，多百千生，然後方能值遇勝緣、得般涅槃。云何名為加行遠故説名為遠？謂

有如是補特伽羅、唯住種性、而未趣入；不能速疾值遇勝緣、得般涅槃。彼於涅槃、未能發起勝加行故。由加行遠、説名為遠；不由時遠。如是二種、總略為一，説名為遠補特伽羅。

云何名近補特伽羅？謂有如是補特伽羅、由時近故、去涅槃近；或有復由加行近故、説名為近。云何名為由時近故去涅槃近？謂有如是補特伽羅、住最後生，住最後有，住最後身。即由此身當得涅槃。或即由此剎那無間、於煩惱斷當得作證。如是名為由時近故去涅槃近。云何名為由加行近説名為近？謂有如是補特伽羅、安住種性、亦已趣入。如是二種總略為一，説名為近補特伽羅。

云何未成熟補特伽羅？謂有如是補特伽羅、未能獲得最後有身。謂住於此、能般涅槃，或能趣入正性離生。是名未成熟補特伽羅。

云何已成熟補特伽羅？謂有如是補特伽羅、已能獲得最後有身。謂住於此、能般

涅槃；或能趣入正性離生。是名已成熟補特伽羅。

云何未清浄補特伽羅？謂有如是補特伽羅、未生聖道，於聖道果煩惱離繫、未能作證。是名未清浄補特伽羅。

云何已清浄補特伽羅？謂與上相違，應知其相。

如是名為安住種性補特伽羅、所有差別。為度彼故；諸佛世尊出現於世。謂若未趣入、令其趣入；若未成熟、令其成熟；若未清浄、令其清浄；轉正法輪，制立學處。

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處趣入地品第二

如是已說種性地。云何趣入地？嗢柁南曰：

若略說一切　趣入地、應知　謂自性、安立、　諸相、數取趣。

謂若趣入自性、若趣入安立、若趣入者所有諸相、若已趣入補特伽羅、如是一切

總略為一，名趣入地。

云何趣入自性？謂安住種性補特伽羅、本性成就涅槃種子；若於爾時、有佛出世，生於中國，不生達須、蔑戾車中，乃至廣説初得見佛、及佛弟子、往詣承事；從彼聞法、得初正信，受持淨戒，攝受多聞，增長惠捨，調柔諸見。從是已後、由此法受，由此因緣，身滅壞已、度此生已、獲得六處異熟所攝殊勝諸根、能作長時轉勝正信生起依止。亦能與彼受持淨戒、攝受多聞、增長惠捨、調柔諸見、轉上轉勝、轉復微妙、為所依止。復由如是轉上轉勝轉復微妙信等諸法、更得其餘殊勝異熟。由此異熟、復得其餘隨順出世轉勝善法。如是展轉、互為依因，互與勢力，於後後生、轉轉勝進、乃至獲得最後有身。謂住於此、得般涅槃、或能趣入正性離生。是名趣入。何以故？若道、若路、若正行跡、能得涅槃，能趣涅槃；彼於爾時、能昇能入，能正行履，漸次趣向，至極究竟。是故説此名已趣入。如是名為趣入自性。

云何建立趣入？謂或有種性，或有趣入，或有將成熟，或有已成熟，或有唯趣入、非將成熟、非已成熟，或有亦趣入、亦將成熟、非已成熟，或有亦趣入、亦已成熟、非將成熟，或有非趣入、非將成熟、非已成熟。

云何有種性？謂如前說。

云何有趣入？謂住種性補特伽羅、最初獲得昔所未得、於諸如來正覺正説法毗柰耶所有正信，受持淨戒，攝受多聞，增長惠捨，調柔諸見。是名趣入。

云何將成熟？謂即如是已得趣入補特伽羅、除所獲得最後有身，謂住於此、得般涅槃，或能趣入正性離生。從趣入後、於後後生修集諸根、轉上轉勝，轉復微妙。是名將成熟。

云何已成熟？謂所獲得最後有身。若住於此、得般涅槃，或能趣入正性離生。是名已成熟。

云何唯趣入非將成熟非已成熟？謂初獲得於諸如來正覺正説法毗柰耶所有正信，廣説乃至調柔諸見；未從此後復經一生。是名唯趣入非將成熟非已成熟。

云何亦趣入亦將成熟非已成熟？謂初獲得於諸如來正覺正説法毗柰耶所有正信，廣説乃至調柔諸見；從此已後、復經一生，或二或多，而未獲得最後有身、謂住於此、得般涅槃。餘如前説。是名亦趣入亦將成熟非已成熟。

云何亦趣入亦已成熟非將成熟？謂即如是已得趣入補特伽羅、復已獲得最後有身。若住於此、得般涅槃。餘如前説。是名亦已趣入亦已成熟非將成熟。

云何非已趣入非將成熟非已成熟？謂即如是有涅槃法補特伽羅、唯住種性而未趣入。是名非已趣入非將成熟非已成熟補特伽羅。然有堪能、定當趣入，當得成熟。

復有一類補特伽羅、定無堪能當得趣入當得成熟。謂離種性無涅槃法補特伽

羅。當知如是補特伽羅、無種性故定無堪能、當得趣入，及當成熟。何況當能得般涅槃。

當知此中如是一切補特伽羅、六位所攝。何等為六？一、有堪能補特伽羅，二、成就下品善根補特伽羅，三、成就中品善根補特伽羅，四、成就上品善根補特伽羅，五、究竟方便補特伽羅，六、已到究竟補特伽羅。

云何堪能補特伽羅？謂安住種性補特伽羅、而未獲得最初於佛正覺正説法毗柰耶所有正信，廣説乃至調柔諸見。是名堪能補特伽羅。

云何成就下品善根補特伽羅？謂安住種性補特伽羅、已能獲得最初於佛正覺正説法毗柰耶所有正信，廣説乃至調柔諸見。是名成就下品善根補特伽羅。

云何成就中品善根補特伽羅？謂安住種性補特伽羅、已能獲得最初於佛正覺正説法毗柰耶所有正信，廣説乃至調柔諸見；從是已後、或經一生，或二或多，展

轉勝進；而未獲得最後有身、謂住於此、能般涅槃，或能趣入正性離生。是名成就中品善根補特伽羅。

云何成就上品善根補特伽羅？謂即如是展轉勝進補特伽羅、已能獲得最後有身。若住於此、能般涅槃，或能趣入正性離生。是名成就上品善根補特伽羅。

云何名為究竟方便補特伽羅？謂已獲得最後有身補特伽羅、為盡諸漏、聽聞正法，或得無倒教授教誡、正修加行；而未能得徧一切種、諸漏永盡；未到究竟。如是名為究竟方便補特伽羅。

云何名為已到究竟補特伽羅？謂即如是補特伽羅、為盡諸漏、聽聞正法，獲得無倒教授教誡、如是如是正修加行；已能獲得徧一切種諸漏永盡；所作已辦；究竟獲得第一清涼。如是名為已到究竟補特伽羅。

當知此中堪能種類補特伽羅、即以種性、為依為住，便能獲得下品善根；及能趣

入。既趣入已；下品善根、為依為住，復能獲得中品善根；以此善根，而自成熟。彼於如是自成熟時、中品善根為依為住，復能獲得上品善根；已得成熟。彼由如是上品善根修集為因所得自體、復能修集轉勝資糧。由是觸證心一境性，復能趣入正性離生；證預流果、或一來果、或不還果；而未能證最勝第一阿羅漢果。如是名為究竟方便補特伽羅。若已證得一切煩惱皆悉永斷阿羅漢果；爾時名為已到究竟補特伽羅。此則顯示由初中後一切聲聞所修正行、所立六種補特伽羅。由有種性聲聞正行、顯示最初補特伽羅；由到究竟聲聞正行、顯示最後補特伽羅；由餘聲聞所修正行、顯示中間補特伽羅。

問：已得趣入補特伽羅，為有定量、一切時等、得般涅槃，為無定量、一切時分而不齊等、得般涅槃？答：無有定量、亦非一切時分齊等、得般涅槃；然隨所應、如所遇緣有差別故，而般涅槃。當知此中、或有一類極經久遠、或有一類非極久遠、或有一

類最極速疾、得般涅槃。謂住種性補特伽羅最極速疾般涅槃者、要經三生。第一生中、最初趣入；第二生中、修令成熟；第三生中、修成熟已，或即此身得般涅槃。或若不得般涅槃者；必入學位、方可夭没；極經七有、得般涅槃。如是名為趣入安立。

云何名為已趣入者所有諸相？謂安住種性補特伽羅、纔已趣入、設轉餘生，於自大師及善説法毗柰耶中、雖復忘念；若遇世間現有惡説法毗柰耶、及有善説法毗柰耶、雖久聽聞以無量門讚美惡説法毗柰耶有勝功德；而不信解愛樂修行。亦不於彼而求出家。設暫出家；纔得趣入、尋復速疾棄捨退還。為性於彼、不樂安住。如蜜生蟲、置之𨠖酢；或如愛樂受妙欲者、置淤泥中。彼由宿世妙善因力所任持故。若暫聽聞讚美善説法毗柰耶少分功德、或全未聞、雖暫少聞或全未聞；而能速疾信解趣入愛樂修行，或求出家。既出家已；畢竟趣入、終無退轉。為性於此愛樂安住。如蜜生蟲、置之上蜜；或如愛樂受妙欲者、置勝欲中。彼由宿世妙善因

力所任持故。是名第一已得趣入補特伽羅已趣入相。

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂雖未得能往一切惡趣無暇煩惱離繫；而能不生惡趣無暇。世尊依此已得趣入補特伽羅、密意説言若有世間上品正見；雖歷千生，不墮惡趣。彼若已入上品善根、漸向成熟；爾時便能不生無暇、及餘惡趣。是名第二已得趣入補特伽羅已趣入相。

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂暫聞佛或法或僧勝功德已；便得隨念清淨信心，引發廣大出離善法。數數緣念、融練淨心，身遂毛豎、悲泣雨淚。是名第三已得趣入補特伽羅已趣入相。

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂性成就猛利慚愧；於所現行諸有罪處、深生羞恥。是名第四已得趣入補特伽羅已趣入相。

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂於受持、讀誦、請問、思惟、觀行、求善法

中，有深欲樂、猛利欲樂。是名第五已得趣入補特伽羅已趣入相。

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂於一切無罪事業、修集一切善品加行正方便中，能善修集、堅固發起、長時發起、決定發起。是名第六已得趣入補特伽羅已趣入相。

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂彼為性、塵垢微薄，煩惱羸劣。雖起諸纏；而不長時相續久住。無諂無誑、能制憍慢我我所執。好取功德；憎背過失。是名第七已得趣入補特伽羅已趣入相。

復有所餘已得趣入補特伽羅已趣入相。謂能善巧藏護其心；於諸廣大所應證處、不自輕懱，不自安處無力能中。其所信解、增多猛盛。是名第八已得趣入補特伽羅已趣入相。

如是等類已得趣入補特伽羅已趣入相、當知無量；我於是中已說少分。如是諸

相、若有安住下品善根而趣入者；當知下品、名有間隙，未能無間，未善清淨。若有安住中品善根、而趣入者；當知中品。若有安住上品善根而趣入者；當知上品、無有間隙，已能無間，已善清淨。如是名為已得趣入補特伽羅已趣入相。成就如是趣入相者、當知墮在已趣入數。應知如是安住種性已得趣入補特伽羅、所有衆多吉祥士相，唯佛世尊、及到第一究竟弟子、以善清淨勝妙智見、現見現證；隨其種性、隨所趣入、如應救濟。

云何名為已得趣入補特伽羅？謂或有已得趣入補特伽羅、唯已趣入；未將成熟，未已成熟，未得出離。或有亦已趣入，亦將成熟；未已成熟，未得出離。或有亦已趣入，亦已成熟；未得出離、隨欲而行。如是差別、應知如前已辯其相。復有所餘、如種性地說輭根等補特伽羅所有差別、今於此中，如其所應，亦當了知所有差別。

如是所說若趣入自性、若趣入安立、若已趣入者所有諸相、若已趣入補特伽羅、

一切總説名趣入地。

瑜伽師地論卷第二十一

瑜伽師地論卷第二十二

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地品第三之一

如是已說趣入地。云何出離地？嗢柁南曰：

若世間離欲，如是出世間，及此二資糧，是名出離地。

謂若由世間道而趣離欲，若由出世道而趣離欲，若此二道所有資糧，總略為一，名出離地。

云何名為由世間道而趣離欲？謂如有一，於下欲界，觀為麤相；於初靜慮離生喜樂，若定若生，觀為靜相。彼由多住如是觀時，便於欲界而得離欲；亦能證入最初靜慮。如是復於初靜慮上，漸次如應一切下地，觀為麤相；一切上地，觀為靜相。彼

由多住如是觀時、便於乃至無所有處而得離欲；亦能證入乃至非想非非想處。如是名為由世間道而趣離欲。除此、更無若過若增。

云何名為由出世道而趣離欲？謂如有一、親近善士，於聖法中已成聰慧；於聖法中已得調順；於苦聖諦、如實知苦，於集聖諦、如實知集，於滅聖諦、如實知滅，於道聖諦、如實知道。既得成就有學智見；從此已後、漸修聖道，徧於三界見修所斷一切法中、自能離繫，自得解脫。如是便能超過三界。如是名為由出世道而趣離欲。

云何名為二道資糧？嗢柁南曰：

自他圓滿、善法欲、　戒、根律儀、食知量、
悎寤、正知住、善友、　聞、思、無障、捨、莊嚴。

謂若自圓滿、若他圓滿、若善法欲、若戒律儀、若根律儀、若於食知量、若初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽、若正知而住、若善友性、若聞正法、若思正法、若無障礙、若修

惠捨、若沙門莊嚴。如是等法、是名世間及出世間諸離欲道、趣向資糧。當知此中若自圓滿、若他圓滿、若善法欲此三如前修集種子諸劣緣中，已辯其相。

云何戒律儀？嗢柁南曰：

戒律儀、當知、　辯三、虧滿十、　六異門、三浄、　勝功德十種。

戒律儀者：謂如有一、安住具戒，廣說乃至受學學處。云何名為安住具戒？謂於所受學所有學處、不虧身業，不虧語業，無闕、無穿。如是名為安住具戒。

云何名為善能守護別解律儀？謂能守護七衆所受別解律儀。即此律儀，衆差別故；成多律儀。今此義中、唯依苾芻律儀處說，善能守護別解律儀。

云何名為軌則圓滿？謂如有一、或於威儀路、或於所作事、或於善品加行處所、成就軌則。隨順世間，不越世間；隨順毗柰耶，不越毗柰耶。

云何名為於威儀路成就軌則、隨順世間，不越世間；隨順毗柰耶，不越毗柰耶？謂如有一、於所應行、於如所行、即於此中如是而行。由是行故、不為世間之所譏毀；不為賢良、正至、善士、諸同法者、諸持律者、諸學律者、之所呵責。如於所行，於其所住、所坐、所卧、當知亦爾。如是名為於威儀路成就軌則、隨順世間，不越世間；隨順毗柰耶，不越毗柰耶。

云何名為於所作事成就軌則、隨順世間，不越世間；隨順毗柰耶，不越毗柰耶？謂如有一、於其所作、若衣服事、若便利事、若用水事、若楊枝事、若入聚落行乞食事、若受用事。若蕩鉢事、若安置事、若洗足事、若為敷設卧具等事。即此略説衣事鉢事、復有所餘如是等類諸所應作、名所作事。如其所應、於所應作、於如所作、即於此中如是而作。由是作故，不為世間之所譏毀；不為賢良、正至、善士、諸同法者、諸持律者、諸學律者、之所呵責。如是名為於所作事成就軌則、隨順世間，不越世間；

隨順毗柰耶，不越毗柰耶。

云何名為於諸善品加行處所成就軌則、隨順世間，不越世間；隨順毗柰耶，不越毗柰耶？謂於種種善品加行：若於正法、受持讀誦；若於尊長、修和敬業，參覲承事；若於病者、起慈悲心，殷重供侍；若於如法宣白加行、住慈悲心，展轉與欲；若於正法請問聽受、翹勤無惰；於諸有智同梵行者、盡其身力而修敬事；於他善品、常勤讚勵；常樂為他宣說正法；入於靜室、結加趺坐、繫念思惟。如是等類、諸餘無量所修善法、皆說名為善品加行。彼於如是隨所宣說善品加行、如其所應於所應作，於如所作，即於此中如是而作。由是作故；不為世間之所譏毀；不為賢良、正至、善士、諸同法者、諸持律者、諸學律者之所呵責。如是名為於諸善品加行處所成就軌則、隨順世間，不越世間；隨順毗柰耶，不越毗柰耶。若於如是所說行相軌則差別、悉皆具足；應知說名軌則圓滿。

云何名為所行圓滿？謂諸苾芻、略有五種非所行處。何等為五？一、唱令家，二、婬女家，三、酤酒家，四、國王家，五、旃荼羅羯恥那家。若於如是如來所制非所行處、能善遠離；於餘無罪所有行處、知時而行。如是名為所行圓滿。

云何名為於微小罪見大怖畏？謂於諸小隨小學處、若有所犯、可令還淨；名微小罪。於諸學處、現行毀犯，說名為罪。既毀犯已；少用功力、而得還淨；說名微小。由是因緣，名微小罪。云何於中見大怖畏？謂作是觀：勿我由此毀犯因緣、無復堪能得所未得、觸所未觸、證所未證。勿我由此近諸惡趣，往諸惡趣。或當自責；或為大師、諸天、有智同梵行者、以法呵責。勿我由此徧諸方維惡名、惡稱、惡聲、惡頌、遐邇流布。彼於如是現法當來毀犯因生諸非愛果、見大怖畏。由是因緣，於小隨小所有學處、命難因緣、亦不故犯。或時、或處、失念而犯；尋便速疾如法發露、令得還淨。如是名為於微小罪見大怖畏。

云何名為受學學處?謂於先受别解脱戒白四羯磨受具戒時、從戒師所、得聞少分學處體性;復從親教軌範師處、得聞所餘别解脱經、總略宣説過於二百五十學處;皆自誓言:一切當學。復從所餘恒言議者、同言議者、常交往者、有親愛者、聞所學處。復於半月常所宣説别解脱經、聞所學處。一切自誓、皆當修學。以於一切所應學處、皆受學故,説名獲得别解律儀。從此以後、於諸學處、若已善巧;便能無犯。設有所犯;尋如法悔。若諸學處、未得善巧,未能曉悟;由先自誓願受持故,得於今時求受善巧,欲求曉悟。於如前説諸所學處、從親教師或軌範師、如先請問。既得善巧及曉悟已;隨所教誨、無增無減、復能受學。又於尊重及等尊重所説學處、若文、若義、能無倒受。如是名為受學學處。

如是廣辯戒律儀已。云何應知此中略義?謂於是中世尊顯示戒藴略義、有三種相。一者、無失壞相,二者、自性相,三者、自性功德相。此復云何?謂若説言安住具戒、

由此顯示尸羅律儀無失壞相。若復説言能善守護別解律儀、由此顯示尸羅律儀自性相。若復説言軌則所行皆悉圓滿、由此顯示別解律儀、如其所受、觀他增上自性功德相。所以者何？由他觀見如是軌則所行圓滿、未信者信；信者增長。由是發生清淨信處、心無厭惡，言不譏毀。若異於此具足尸羅軌則所行皆圓滿者；觀他增上所有功德勝利、應無。與此相違過失、應有。若復説言於微小罪見大怖畏、受學學處、由此顯示別解律儀、如其所受、觀自增上自性功德相。所以者何？雖由如是軌則所行皆悉圓滿獲得如前觀他增上功德勝利；然由毀犯淨戒因緣、當生惡趣；或無堪能得所未得，如前廣説。若能於彼微小罪中見大怖畏；於先所受上品學處、能正修學。由是因緣，身壞已後、當生善趣；亦有堪能得所未得，如前廣説。由是因緣，説此名為別解律儀、如其所受、觀自增上功德勝利。

復有異門。謂佛世尊、此中略顯三種戒性。一、受持戒性，二、出離戒性，三、修習戒性。

謂若說言安住具戒、由此顯示受持戒性。若復說言能善守護別解律儀、由此顯示出離戒性。所以者何？別解律儀所攝淨戒、當知說名增上戒學。即依如是增上戒學、修增上心增上慧學；由此能得一切苦盡、究竟出離。如是出離、用增上戒以為前行所依止處；是故說此別解律儀、名出離戒性。若復說言軌則所行皆悉圓滿、於微小罪見大怖畏、受學學處、由此顯示修習戒性。所以者何？若由如是所說諸相別解律儀、修習淨戒；名善修習、極善修習。如是一種尸羅律儀現前宣說、當知六種。

又即如是尸羅律儀、由十因緣、當知虧損。即此相違、十因緣故；當知圓滿。云何十種虧損因緣？一者、最初惡受尸羅律儀，二者、太極沈下，三者、太極浮散，四者、放逸懈怠所攝，五者、發起邪願，六者、軌則虧損所攝，七者、淨命虧損所攝，八者、墮在二邊，九者、不能出離，十者、所受失壞。

云何名為最初惡受尸羅律儀？謂如有一、王所逼迫而求出家。或為狂賊之所逼迫、或為債主之所逼迫、或為怖畏之所逼迫、或不活畏之所逼迫、而求出家。不為沙門性、不為婆羅門性、不為自調伏、不為自寂静、不為自涅槃、而求出家。如是名為最初惡受尸羅律儀。

云何名為太極沈下？謂如有一、性無羞恥，惡作羸劣，為性慢緩，於諸學處、所作慢緩。如是名為太極沈下。

云何名為太極浮散？謂如有一、堅執惡取，非處惡作，於不應作諸惡作中、浪作惡作，非處於他起輕懱心、或惱害心，於其非處、彊生曉悟。如是名為太極浮散。

云何放逸懈怠所攝？謂如有一、由過去世、毁犯所犯；於此毁犯、由失念故、一類不能如法還浄。如由過去，由未來世、由現在世、當知亦爾。謂毁犯所犯；於此毁犯、由失念故、一類不能如法還浄。又非先時、於所毁犯、發起猛利無犯樂欲：謂我定當

如如所行，如如所住；如是如是行於所行，如是如是住於所住；於所毀犯、終不毀犯。由是因緣，隨所行住、如是如是毀犯所犯。由此成就前際俱行、後際俱行、中際俱行、先時所作、及俱隨行、所有放逸。又自執取睡眠為樂、偃卧為樂、脅卧為樂；性不翹勤；為性懶惰；不具起發；於諸有智同梵行者、不能時時覲問供事。是名放逸懈怠所攝。

云何名為發起邪願？謂如有一、依止邪願、修行梵行。言我所有若戒若禁、若常精勤；若修梵行；當得生天、或餘天處。或復愛樂利養恭敬、而修梵行。謂因此故、從他希求利養恭敬；即於如是利養恭敬、深生染著。如是名為發起邪願。

云何軌則虧損所攝？謂如有一、於威儀路、或所作事、或諸善品加行處所、所有軌則、不順世間，違越世間；不順毗柰耶，違越毗柰耶。準前廣説。是名軌則虧損所攝。

云何淨命虧損所攝？謂如有一、為性大欲，不知喜足，難養難滿。常以非法、追求衣

服飲食卧具病緣醫藥及諸資具，不以正法。又為貪求種種衣服飲食卧具病緣醫藥資具因緣，方便顯己有勝功德、矯詐構集非常威儀。為誑他故，恒常詐現諸根無掉、諸根無動、諸根寂静。由是令他、謂其有德，當有所施；當有所作。所謂承事、供給衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具。又多凶悖、彊口、矯傲。修飾其名、執恃種姓、或求多聞，或任持法。為利養故；亦復為他宣説正法。或佛所説，或弟子説。或自宣説己實有德；或少增益。或於他前方便現相；為求衣服，或求隨一沙門資具。或為求多，或求精妙。雖無匱乏，而現被服故弊衣裳，為令净信長者居士婆羅門等、知其衣服有所匱乏，殷重承事、給施衆多上妙衣服。如為衣服，為餘隨一沙門資生衆具、亦爾。或於净信長者居士婆羅門所、如其所欲不得稱遂，或彼財物有所闕乏、求不得時，即便彊逼、研磨麤語、而苦求索。或彼財物無所闕乏、得下劣時，便對施主、現前毁棄所得財物。如是告言：咄哉男子！某善男子、某善女人、方汝族姓

及以財寶、極為下劣，又極貧匱；而能惠施如是如是多妙悅意資產衆具。汝望於彼、族姓尊貴、財寶豐饒；何為但施如是少劣非悅意物。彼由如是或依矯詐、或邪妄語、或假現相、或苦研逼、或利求利、種種狀相，而從他所，非法希求所有衣服飲食卧具病緣醫藥諸資生具。非以正法而有所求。由非法故、說名邪命。如是名為尸羅浄命虧損所攝。

云何名為墮在二邊？謂如有一、耽著受用極樂行邊，從他所得或法非法所有衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具、愛玩受用；不觀過患，不知出離。是名一邊。復有一類、好求受用自苦行邊，以無量門、而自煎迫、受極苦楚。謂依棘刺、或依灰坌、或依木杵、或依木板、或狐蹲住、或狐蹲坐、修斷瑜伽。或復事火，謂乃至三承事於火。或復升水，謂乃至三升上其水。或一足住、隨日而轉。或復所餘如是等類修自苦行、是第二邊。如是名為墮在二邊。

云何名為不能出離？謂如有一、或戒或禁、由見執取，謂我因此若戒若禁、當得清淨解脱出離。一切外道所有禁戒、雖善防護；雖善清淨、如其清淨，不名出離。如是名為不能出離。

云何名為所受失壞？謂如有一、都無羞恥；不顧沙門，毀犯淨戒；習諸惡法。內懷腐敗；外現貞實。猶如淨水所生蝸牛螺音狗行。實非沙門；自稱沙門。實非梵行；自稱梵行。如是名為所受失壞。

略由如是十種因緣、名戒虧損。世尊或説尸羅虧損，或時復説尸羅艱難。當知於彼諸因緣中、由二因緣。謂不能出離，及所受失壞。由餘因緣、當知唯説尸羅虧損。與此安立黑品因緣相違白品所有因緣、當知説名尸羅圓滿、尸羅清淨。有處世尊宣説尸羅、名為根本。如伽他説：

若善住根本；　其心便寂靜。　因聖見、惡見、　相應不相應。

有處世尊宣說尸羅、名莊嚴具。如伽他說：
苾芻、苾芻尼，　戒莊嚴圓滿。　於不善、能捨；　於善、能修習。
有處世尊宣說尸羅、名為塗香。如伽他說：
苾芻、苾芻尼，　戒塗香圓滿。　於不善、能捨；　於善、能修習。
有處世尊宣說尸羅、名為熏香。如伽他說：
阿難！有香類，　順風善能熏；　逆風亦能熏。　順逆熏、亦爾。
有處世尊宣說尸羅、名為妙行。如伽他說：
身妙行、能感，　可愛諸異熟、　於現法當來。　語妙行、亦爾。
有處世尊宣說尸羅、名為律儀。如伽他說：
諸有惠施主、　具戒、住律儀，　有阿笈摩見，　及有果正見。
復有說言安住具戒、善能守護別解律儀，乃至廣說。

問：何緣世尊宣說尸羅名為根本？答：能建立義、能任持義、是根本義。由此尸羅、建立任持一切世間及出世間、能引無罪最勝第一快樂功德令生令證。是故尸羅説名根本。譬如大地、建立任持一切藥草卉木叢林、令生令長。如是尸羅、如前廣說。

問：何緣世尊宣說尸羅、名莊嚴具？答：諸餘世間耳環指環腕釧臂釧及以寶印金銀鬘等妙莊嚴具、若有成就幼稚黑髮少年盛壯姝妙形色、而服飾之；少增妙好。非有成就朽老衰邁齒落髮白年逾八十或九十者、而服飾之、當有妙好。唯除俳戲、令衆歡笑。若遭病苦財貨匱乏親戚喪亡當爾服之亦無妙好。戒莊嚴具、於一切類於一切時若有服者；皆為妙好。是故尸羅、名莊嚴具。

問：何緣世尊宣說尸羅、名為塗香？答：由此所受清淨無罪妙善尸羅、能正除遣一切所受惡戒為因身心熱惱。譬如最極炎熾熱時、塗以栴檀龍腦香等，一切鬱蒸、

皆得除滅。是故尸羅、說名塗香。
問：何緣世尊宣說尸羅、名為熏香？答：具戒士夫補特伽羅、徧諸方域、妙善稱譽聲頌普聞。譬如種種根莖香等、隨風飄揚、徧諸方所、悅意芬馥、周流彌遠。是故尸羅、名為熏香。
問：何緣世尊宣說尸羅、名為妙行？答：由此尸羅清淨善行、能趣妙樂，往妙天趣，向妙安隱。故名妙行。
問：何緣世尊宣說尸羅、名為律儀？答：由此尸羅清淨善法、是防護性，是息除相，是遠離體。故名律儀。
又戒律儀、有三種觀、清淨因相。何等為三？一、觀身業，二、觀語業，三、觀意業。云何觀察如是諸業、令戒律儀皆得清淨？謂希當造、及欲正造、身作業時、如是觀察：我此身業、為能自損、及以損他、是不善性；能生衆苦，招苦異熟。為不自損、亦不損他，是

其善性；能生諸樂，招樂異熟。如是觀已；若自了知我此身業、自損損他、是不善性，能生衆苦，招苦異熟；即於此業攝斂不作；亦不與便。若自了知我此身業、不損自他、是其善性，餘如前說；即於此業、而不攝斂；造作與便。復於過去已造身業、亦數觀察：我此身業、為能自損，餘如前說。如是觀已，若自了知我此身業、自損損他、餘如前說；便於有智同梵行所、如實發露，如法悔除。若自了知我此身業、不損自他、餘如前說；便生歡喜、晝夜安住、多隨修學。如是彼於去來今世所造身業、能善觀察；能善清淨。如於身業，於其語業、當知亦爾。由過去行為緣生意、由現在行為緣生意、即於此意數數觀察：我此意業、為能自損，餘如前說。如是觀已；若自了知我此意業、是其黑品；即於此業、攝斂不起，不與其便。若自了知我此意業、是其白品；即於此業、而不斂攝，發起與便。如是於彼去來今世所起意業、能善觀察；能善清淨。所以者何？去來今世所有沙門、若婆羅門、於身語意三種

業中，或已觀察，或當觀察，或正觀察；或已清淨，或當清淨，或正清淨；或已多住，或當多住，或正多住；一切皆由如是觀察、如是清淨。如佛世尊曾為長老囉怙羅說：

汝今囉怙羅　於身語意業、　應數正觀察；　念諸佛聖教。
囉怙羅！汝應　學是沙門業。　若能於此學；　唯勝善，無惡。

若於如是身語意業審正思擇：我此諸業、為能自損，廣說如前；是名觀察。若於一分、攝斂不作，亦不與便；廣說乃至發露悔除。復於一分、而不斂攝，造作與便；廣說乃至便生歡喜、晝夜安住、多隨修學、是名清淨。

如是清淨尸羅律儀、應知有十功德勝利。何等為十？謂諸所有具戒士夫補特伽羅、自觀戒淨，便得無悔；無悔、故歡；歡、故生喜；由心喜故、身得輕安；身輕安故、便受勝樂；樂、故心定；心得定故、能如實知，能如實見；實知見故，便能起厭；能起厭故便得離染；由離染故、證得解脫；得解脫故、便自知見我已解脫，乃至我能於無餘依

般涅槃界、當般涅槃。如是所有具戒士夫補特伽羅、尸羅清浄增上力故；獲得無悔、漸次乃至能到涅槃。是名第一尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅、於臨終時、起如是念：我已善作身語意行；非我惡作身語意行。乃至廣説。若有其趣、作福業者、作善業者、作能救濟諸怖畏者、之所應往；我於斯趣、必定當往。如是獲得能往善趣第二無悔。由無悔恨所有士夫補特伽羅、名賢善死，賢善夭逝，賢善過往。是名第二尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅、徧諸方域、妙善稱譽聲頌普聞。是名第三尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅、寢安、悟安，遠離一切身心熱惱。是名第四尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅、若寢若悟、諸天保護。是名第五尸羅律儀功德勝

利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅、於他凶暴、不慮其惡，無諸怖畏，心離驚恐。是名第六尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅、諸喜殺者、怨讎惡友、雖得其隙，亦常保護；了知此是具戒士夫補特伽羅，或為善友，或住中平。是名第七尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅、一切魍魎藥叉宅神非人之類，雖得其便，雖得其隙，而常保護。謂具尸羅增上力故。是名第八尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅、法無艱難、從他獲得種種利養。所謂衣服飲食卧具病緣醫藥及諸資具。由依尸羅增上因力，國王大臣、及諸黎庶、饒財長者、及商主等、恭敬尊重。是名第九尸羅律儀功德勝利。

復有所餘具戒士夫補特伽羅、一切所願皆得稱遂。若於欲界、願樂當生或刹帝

利大族姓家、或婆羅門大族姓家、或諸居士大族姓家、或諸長者大族姓家、或四大王衆天、或三十三天、或夜摩天、或覩史多天、或樂化天、或他化自在天、衆同分中；由戒淨故，即隨所願、當得往生。若復願樂入諸靜慮現法樂住，或有色天衆同分中、若住若生；由戒淨故，便得離欲、所願皆遂。若復願樂寂靜勝解、超過色定、入無色定具足安住、或無色天衆同分中、當得往生；餘如前說。若復願樂當證最極究竟涅槃；由戒淨故，便證一切究竟離欲。是名第十尸羅律儀功德勝利。

如是已説戒蘊廣辯、戒蘊虧損、戒蘊圓滿、戒蘊異門、戒蘊觀察及以清淨、戒蘊所有功德勝利。於此宣説明了開示一切種相、最極圓滿資糧所攝尸羅律儀、若有自愛樂沙門性婆羅門性諸善男子、應勤修學。

瑜伽師地論卷第二十二

瑜伽師地論卷第二十三

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地品第三之二

云何根律儀？謂如有一、能善安住密護根門、防守正念常委正念，乃至廣說。

云何名為密護根門？謂防守正念，常委正念，廣說乃至防護意根，及正修行意根律儀。如是名為密護根門。

云何名為防守正念？謂如有一、密護根門增上力故；攝受多聞，思惟修習，由聞思修增上力故；獲得正念。為欲令此所得正念、無忘失故，能趣證故，不失壞故；於時時中即於多聞若思、若修、正作瑜伽，正勤修習，不息加行、不離加行。如是由此多聞思修所集成念、於時時中，善能防守正聞思修瑜伽作用。如是名為防守正念。

云何名為常委正念？謂於此念、恒常所作，委細所作。當知此中恒常所作、名無間作；委細所作、名殷重作。即於如是無間所作、殷重所作、總說名為常委正念。如其所有防守正念，如是於念、能不忘失。如其所有常委正念，如是即於無忘失念、得任持力。即由如是功能勢力、制伏色聲香味觸法。

云何名為念防護意？謂眼色為緣、生眼識，眼識無間、生分別意識，由此分別意識、於可愛色色、將生染著，於不可愛色色、將生憎恚；即由如是念增上力、能防護此非理分別起煩惱意、令其不生所有煩惱。如是耳鼻舌身、廣說當知亦爾。意法為緣、生意識；即此意識、有與非理分別俱行、能起煩惱，由此意識、於可愛色法、將生染著，於不可愛色法、將生憎恚；亦由如是念增上力、能防護此非理分別起煩惱意、令其不生所有煩惱。如是名為念防護意。

云何名為行平等位？平等位者：謂或善捨、或無記捨。由彼於此非理分別起煩惱

意、善防護已；正行善捨無記捨中；由是說名行平等位。如是名為行平等位。

云何於此非理分別起煩惱意、能善防護？謂於色聲香味觸法、不取其相，不取隨好；終不依彼、發生諸惡不善尋思，令心流漏。若彼有時忘失念故，或由煩惱極熾盛故，雖離取相、及取隨好；而復發生惡不善法、令心流漏；便修律儀。由是二相，故能於此非理分別起煩惱意、能善防護。

云何此意由是二相善防護已；正行善捨或無記捨？謂即由是二種相故。云何二相？謂如所說防護眼根、及正修行眼根律儀。如說眼根防護律儀，防護耳鼻舌身意根、及正修行意根律儀、當知亦爾。由是二相，於其善捨無記捨中、令意正行。

云何於眼所識色中、不取其相？言取相者：謂於眼識所行色中，由眼識故、取所行相。是名於眼所識色中執取其相。若能遠離如是眼識所行境相；是名於眼所識色中不取其相。如於其眼所識色中，如是於耳鼻舌身意所識法中、當知亦爾。

云何於眼所識色中、不取隨好？取隨好者：謂即於眼所識色中、眼識無間俱生分別意識、執取所行境相；或能起貪，或能起瞋，或能起癡。是名於眼所識色中執取隨好。若能遠離此所行相，於此所緣、不生意識；是名於眼所識色中、不取隨好。如於其眼所識色中，如是於耳鼻舌身意所識法中、當知亦爾。

復有餘類執取其相、執取隨好。言取相者：謂色境界、在可見處，能生作意、正現在前，眼見衆色。如是名為執取其相。取隨好者：謂即色境、在可見處、能生作意、正現在前、眼見色已；然彼先時從他聞有如是如是眼所識色，即隨所聞名句文身、為其增上為依為住；如是士夫補特伽羅、隨其所聞、種種分別眼所識色。如是名為執取隨好。如於其眼所識色中，如是於耳鼻舌身意所識法中、當知亦爾。

又此取相及取隨好、或有由此因緣、由此依處、由此增上發生種種惡不善法、令心流漏；或有由此因緣、由此依處、由此增上、不生種種惡不善法、令心流漏。若於

此中執取其相、執取隨好、不如正理；由此因緣、由此依處、由此增上、發生種種惡不善法、令心流漏。彼於如是色類境界遠離取相及取隨好。

云何名為惡不善法？謂諸貪欲、及貪所起諸身惡行、諸語惡行、諸意惡行；若諸瞋恚、若諸愚癡、及二所起諸身惡行、諸語惡行、諸意惡行。是名種種惡不善法。云何由彼令心流漏？謂若於彼彼所緣境界、心意識生、遊行流散；即於彼彼所緣境界、與心意識種種相應、能起所有身語惡行貪瞋癡生、遊行流散。是名由彼令心流漏。

如是於眼所識色中、乃至於意所識法中、執取其相及取隨好；由是發生種種雜染。彼於取相及取隨好、能遠離故；便不發生種種雜染。若由忘念、或由煩惱極熾盛故；雖獨閑居，由先所見眼所識色，增上力故，或先所受耳鼻舌身意所識法、增上力故，發生種種惡不善法。隨所發生、而不執著，尋便斷滅除棄變吐；是名於彼

修行律儀。

若於其眼所識色中、應策眼根，及於其耳鼻舌身意所識法中、應策意根；即便於彼、作意策發。如是策發、令不雜染。由是因緣，於此雜染、防護眼根，廣説乃至防護意根。如是名為防護眼根、廣説乃至防護意根。若於其眼所識色中、不應策發所有眼根，及於其耳鼻舌身意所識法中、不應策發所有意根；即便於彼徧一切種而不策發。不策發故；令不雜染。由是因緣，於此雜染、修根律儀。如是名為能正修行眼根律儀、廣説乃至能正修行意根律儀。

如是應知已廣分別根律儀相。云何當知此中略義？此略義者，謂若能防護，若所防護，若從防護，若如防護，若正防護。如是一切、總略為一，名根律儀。今於此中誰能防護？謂防守正念、及所修習常委正念、是能防護。何所防護？謂防護眼根、防護耳鼻舌身意根、是所防護。從何防護？謂從可愛不可愛色、廣説乃至從其可愛不

可愛法、而正防護。如何防護？謂不取相、不取隨好。若依是處發生種種惡不善法、令心流漏；即於此處修行律儀。防守根故，名修律儀。如是防護。何者正防護？謂由正念防護於意、行平等位。是名正防護。

又略義者，謂若防護方便，若所防護事，若正防護。如是一切、總略為一，名根律儀。此中云何防護方便？謂防守正念常委正念，眼見色已、不取其相、不取隨好，廣說乃至意知法已、不取其相、不取隨好。若依是處發生種種惡不善法、令心流漏；即於是處修行律儀。防守根故、名修律儀。如是名為防護方便。云何名為所防護事？所謂眼色、乃至意法。如是名為所防護事。此中云何名正防護？謂如說言：由其正念防護於意、行平等位。名正防護。

又根律儀、略有二種。一者、思擇力所攝，二者、修習力所攝。思擇力所攝根律儀者：謂於境界、深見過患；不能於此所有過患、除遣斷滅。修習力所攝根律儀者：謂於

境界、深見過患；亦能於此所有過患、除遣斷滅。又由思擇力所攝根律儀故；於所緣境、令煩惱纏、不復生起，不復現前；而於依附所依隨眠、不能斷除，不能永拔。由修習力所攝根律儀故；於所緣境煩惱隨眠、不復生起、不復現前；一切時分依附所依所有隨眠、亦能斷除，亦能永拔。如是思擇力所攝根律儀、修習力所攝根律儀、有此差別，有此意趣，有此殊異。當知此中思擇力所攝根律儀、是資糧道所攝。修習力所攝根律儀、當知墮在離欲地攝。

云何名為於食知量？謂如有一、由正思擇、食於所食。不為倡蕩、不為憍逸、不為飾好，不為端嚴、乃至廣說。

云何名為由正思擇食於所食？正思擇者：如以妙慧、等隨觀察段食過患。見過患已；深生厭惡，然後吞咽。云何名為觀見過患？謂即於此所食段食、或觀受用種類過患，或觀變異種類過患，或觀追求種類過患。

云何受用種類過患？謂如有一、將欲食時、所受段食、色香味觸、皆悉圓滿，甚為精妙。從此無間、進至口中；牙齒咀嚼，津唾浸爛，涎液纏裹，轉入咽喉。爾時此食、先曾所有悅意妙相、一切皆捨；次後轉成可惡穢相。當轉異時、狀如變吐。能食士夫補特伽羅、若正思念此位穢相；於餘未變一切精妙所受飲食、初尚不能住食欣樂；況於此位。由如是等非一相貌、漸次受用增上力故；令其飲食、淨妙相沒，過患相生，不淨所攝。是名於食受用種類所有過患。

云何轉變種類過患？謂此飲食、既噉食已；一分銷變、至中夜分、或後夜分、於其身中、便能生起養育增長血肉筋脈骨髓皮等、非一衆多種種品類諸不淨物。次後一分、變成便穢；變已、趣下，展轉流出。由是日日、數應洗淨。或手、或足、或餘支節、誤觸著時，若自、若他、皆生厭惡。又由此緣、發生身中多種疾病。所謂癰痤、乾癬、溼癬、疥癩、疽疔、上氣、疨瘶，皰漿、㵦噎、乾銷、癲癇、寒熱、黃病、熱血、陰㿉。如是等類無量疾

病、由飲食故、身中生起。或由所食、不平和故；於其身中不銷而住。是名飲食變異種類所有過患。

云何追求種類過患？謂於飲食追求種類、有多過患。或有積集、所作過患，或有防護、所作過患，或壞親愛、所作過患，或無厭足、所作過患，或不自在、所作過患，或有惡行、所作過患。

云何名為於食積集所作過患？謂如有一、為食因緣、寒時為寒之所逼惱；熱時為熱之所逼惱；種種策勵劬勞勤苦。營農、牧牛、商賈、計算、書數、雕印、及餘種種工巧業處、為得未得所有飲食。或為積聚。如為飲食、為飲食緣、當知亦爾。如是策勵劬勞勤苦、方求之時、所作事業、若不諧遂；由是因緣，愁憂焦惱、拊胸傷歎、悲泣迷悶、何乃我功唐捐無果。如是名為於食積集所作過患。

云何名為於食防護所作過患？謂所作業、若得諧遂；為護因緣、起大憂慮：勿我財

寶、當為王賊之所侵奪；或火焚燒；或水漂蕩；或宿惡作、當令滅壞；或現非理作業方便、當令散失；或諸非愛或宿共財、當所理奪；或即家中當生家火，由是當令財寶虧損。如是名為於食防護所作過患。

云何於食能壞親愛所作過患？謂諸世間、為食因緣、多起鬪諍。父子、母女、兄弟、朋友、尚為飲食、互相非毀；況非親里、為食因緣、而不展轉更相鬪訟。所謂大族諸婆羅門、剎帝利種、長者居士、為食因緣、迭興違諍；以其手足塊刀杖等、互相加害。是名於食能壞親愛所作過患。

云何於食無有厭足所作過患？謂諸國王、剎帝利種、位登灌頂、亦於自國王都聚落、不住喜足；俱帥兵戈，互相征討；吹以貝角，扣擊鐘鼓，揮刀、槊稍、放箭、攢矛、車馬象步、交橫馳亂；種種戈仗、傷害其身；或便致死；或等死苦。復有所餘如是等類。是名於食無有厭足所作過患。

云何因食不得自在所作過患？謂如一類、為王所使、討固牢城，因遭種種極熱脂油、熱牛糞汁、及鎔銅鐵、而相注灑，或被戈仗傷害其身；或便致死；或等死苦。復有所餘如是等類。是名因食不得自在所作過患。

云何因食起諸惡行所作過患？謂如有一、為食因緣、造作積集身諸惡行。如身惡行，語、意、亦爾。臨命終時、為諸重病苦所逼切。由先所作諸身語意種種惡行、增上力故；於日後分、見有諸山、或諸山峰、垂影懸覆近覆極覆。便作是念：我自昔來、依身語意所造諸業、唯罪非福。若有其趣、諸造惡者當生其中；我今定往。如是悔已，尋即捨命。既捨命已，隨業差別、生諸惡趣。謂那洛迦、傍生、餓鬼。如是名為因食惡行所作過患。如是段食、於追求時、有諸過患，於受用時、有諸過患，於轉變時、有諸過患。

又此段食有少勝利。此復云何？謂即此身、由食而住；依食而立；非無有食。云何名

為有少勝利？謂即如是依食住身、最極久住、或經百年；若正將養、或過少分；或有未滿、而便夭没。若唯修此身暫住行；非為妙行。若於如是身暫時住、而生喜足；非妙喜足。亦非領受飲食所作圓滿無罪功德勝利。若不唯修身暫住行，亦不唯於身暫時住、而生喜足；而即依此暫時住身、修集梵行令得圓滿、乃為妙行；亦妙喜足。又能領受飲食所作圓滿無罪功德勝利。應自思惟：我若與彼愚夫同分，修諸愚夫同分之行；非我所宜。我若於此下劣段食少分勝利、安住喜足；亦非我宜。若於如是徧一切種段食過患、圓滿知已；以正思擇、深見過患，而求出離。為求如是食出離故；如子肉想、食於段食。應作是念：彼諸施主、甚大艱難積集財寶，具受廣大追求所作種種過患；由悲愍故，求勝果故，如割皮肉及以刺血、而相惠施。我得此食、宜應如是方便受用。謂應如法而自安處、無倒受用，報施主恩；令獲最勝大果大利大榮大盛。

當隨月喻、往施主家，盪滌身心、安住慚愧。遠離憍傲、不自高舉，不輕懱他。如自獲得所有利養、心生喜悅，如是於他所得利養、心亦喜悅。又應如是自持其心、往施主家。豈有出家往詣他所、要望他施、非不惠施；要望他敬、非不恭敬；要多、非少；要妙、非麤；要當速疾、而非遲緩。應作是心、往施主家。設不惠施，終不於彼起怨害心、及瞋恚心、而相嫌恨。勿我由此起怨害心及瞋恚心、增上緣力，身壞已後、生諸惡趣、多受困厄。設不恭敬、而非恭敬；設少、非多；設麤、非妙；設復遲緩、而非速疾；亦不於彼起怨害心、及瞋恚心、而相嫌恨。如前廣說。又我應依所食段食、發起如是如是正行；及於其量、如實了達。謂我命根由此不滅、又於此食不苦耽著、纔能隨順攝受梵行；如是我今住沙門性、住出家性、受用飲食，如法清淨、遠離衆罪。由是諸相、以正思擇食於所食。

云何所食？謂四種食。一者、段食，二者、觸食，三者、意等思食，四者、識食。今此義中、意

說段食。此復云何？謂餅、麨、飯、羹臛糜粥、酥油糖蜜、魚肉葅鮓、乳酪生酥、薑鹽酢等、種種品類、和雜為摶，段段吞食；故名段食。所言食者：所謂餐、噉、咀嚼、吞咽、嘗啜、飲等、名之差別。

云何名為不為倡蕩？謂如有一、樂受欲者、為受諸欲、食於所食，彼作是思：我食所食、令身飽滿；令身充悅；過日晚時至於夜分、當與姝妙嚴飾女人、共為嬉戲，歡娛受樂，倡掉縱逸。言倡蕩者：於此聖法毗柰耶中，說受欲者、欲貪所引、婬逸所引、所有諸惡不善尋思。由此食噉所食噉時、令其諸根皆悉掉舉，令意躁擾，令意不安，令意不靜。若為此事食所食者；名為倡蕩食於所食。諸有多聞聖弟子衆、以思擇力深見過患、善知出離、而食所食；非如前說諸受欲者、食於所食。是故名為不為倡蕩。

云何名為不為憍逸、不為飾好、不為端嚴？謂如有一、樂受欲者、為受諸欲食於所

食，彼作是思：我今宜應多食所食；飽食所食；隨力隨能、食噉肥膩、增房補益、色香味具、精妙飲食。過今夜分至於明日、於角武事、當有力能。所謂按摩、拍毱、托石、跳躑、蹴蹋、攘臂、扼腕、揮戈、擊劍、伏弩、控絃、投輪、擲索。依如是等諸角武事、當得勇健、膚體充實，長夜無病；久時少壯、不速衰老；壽命長遠。能多噉食，數數食已、能正銷化，除諸疾患。如是為於無病憍逸、少壯憍逸、長壽憍逸、而食所食。既角武已；復作是思：我應沐浴。便以種種清淨香水、沐浴其身。沐浴身已；梳理其髮。梳理髮已；種種妙香、用塗其身。既塗身已；復以種種上妙衣服、種種華鬘、種種嚴具、莊飾其身。此中沐浴、理髮、塗香、名為飾好。既飾好已；復以種種上妙衣服、華鬘、嚴具、莊飾其身。名為端嚴。如是總名為飾好故、為端嚴故、食於所食。彼既如是憍逸飾好身端嚴已；於日中分或日後分臨欲食時、飢渴并至。於諸飲食、極生希欲，極欣極樂；不見過患，不知出離；隨得、隨食。復為數數倡蕩憍逸飾好端嚴、多食多飲，令身充悅。

諸有多聞聖弟子衆、以思擇力深見過患、善知出離、而食所食；非如前說諸受欲者、食於所食。唯作是念我今習近所不應習所應斷食為欲永斷如是食故。云何名為為身安住食於所食？謂飲食已、壽命得存，非不飲食、壽命存故；名身安住。我今受此所有飲食、壽命得存，當不夭没。由是因緣，身得安住、能修正行；永斷諸食。

云何名為為暫支持食於所食？謂略說有二種存養。一、有艱難存養，二、無艱難存養。云何名為有艱難存養？謂受如是所有飲食、數增飢羸、困苦重病。或以非法追求飲食，非以正法；得已、染愛耽嗜饕餮迷悶堅執湎著受用。或有食已，令身沈重無所堪能、不任修斷。或有食已，令心遲鈍、不速得定。或有食已，令入出息、來往艱難。或有食已，令心數為惛沈睡眠之所纏擾。如是名為有艱難存養。云何名為無艱難存養？謂受如是所有飲食、令無飢羸、無有困苦、及以重病。或以正法追求飲

食、不以非法；既獲得已，不染、不愛、亦不耽嗜、饕餮、迷悶、堅執、湎著、而受用之。如是受用、身無沈重有所堪能、堪任修斷；令心速疾得三摩地；令入出息無有艱難；令心不為惛沈睡眠之所纏擾。如是名為無艱難存養。若由有艱難存養、壽命得存，身得安住；此名有罪，亦有染汙。若由無艱難存養、壽命得存，身得安住；此名無罪，亦無染汙。諸有多聞聖弟子衆、遠離有罪有染存養；習近無罪無染存養。由是故說為暫支持。

問：云何習近如前所說無罪無染所有存養、以自存活？答：若受飲食、為除飢渴，為攝梵行，為斷故受，為令新受當不更生，為當存養力樂無罪安隱而住，如是習近無罪無染所有存養、而自存活。

云何名為為除飢渴受諸飲食？謂至食時、多生飢渴，氣力虛羸，希望飲食。為欲息此飢渴纏逼、氣力虛羸，知量而食。如是食已；令於非時、不為飢羸之所纏逼。謂於

日晚、或於夜分、乃至明日未至食時。如是名為為除飢渴受諸飲食。

云何名為為攝梵行受諸飲食？謂如其量、受諸飲食。由是因緣，修善品者、或於現法、或於此日、飲食已後、身無沈重有所堪能、堪任修斷；令心速疾得三摩地；令入出息無有艱難；令心不為惛沈睡眠之所纏擾。由是速疾有力有能、得所未得，觸所未觸，證所未證。如是名為為攝梵行受諸飲食。

云何名為為斷故受受諸飲食？謂如有一、由過去世、食不知量、食所匪宜，不銷而食；由是因緣，於其身中、生起種種身諸疾病。所謂疥癩皰漿瘷等、如前廣說。由此種種疾病因緣、發生身中極重猛利熾然苦惱不可意受。為欲息除如是疾病、及為息除從此因緣所生苦受，習近種種良醫所説饒益所宜隨順醫藥、及受種種悦意飲食。由此能斷已生疾病、及彼因緣所生苦受。如是名為為斷故受受諸飲食。

云何名為為令新受當不更生受諸飲食？謂如有一、由現在世、安樂無病，氣力具

足；不非量食；不食匪宜；亦非不銷而更重食，令於未來食住身中成不銷病，或於身中當生隨一身諸疾病：所謂疥癩皰漿瘷等，如前廣說。由是因緣，當生身中如前所說種種苦受。餘如前說。如是名為為令新受當不更生受諸飲食。

云何名為為當存養力樂無罪安隱而住受諸飲食？謂飲食已、壽命得存，是名存養。若除飢羸；是名為力。若斷故受、新受不生；是名為樂。若以正法追求飲食、不染不愛，乃至廣說而受用之；是名無罪。若受食已、身無沈重有所堪能、堪任修斷，如前廣說；如是名為安隱而住。是故說言：由正思擇食於所食。不為倡蕩、不為憍逸、不為飾好、不為端嚴、乃至廣說。是名廣辯於食知量。

云何應知此中略義？謂若所受食、若如是食、當知總名此中略義。何者所食？謂諸段食。即餅麨飯、羹臛糜粥，如前廣說。云何而食？謂正思擇、食於所食、不為倡蕩、不為憍逸、不為飾好、不為端嚴、乃至廣說。

復次應知此中略義、謂為攝受對治、為遠離欲樂行邊、為遠離自苦行邊、為攝受梵行、受諸飲食。云何為攝受對治受諸飲食？謂如説言：由正思擇食於所食。云何為遠離欲樂行邊受諸飲食？謂如説言：不為倡蕩、不為憍逸、不為飾好、不為端嚴、食於所食。云何為遠離自苦行邊受諸飲食？謂如説言：為除飢渴、為斷故受、為令新受當不更生、為當存養若力若樂、食於所食。云何為攝受梵行受諸飲食？謂如説言：為攝梵行、為得無罪安隱而住、食於所食。

復次應知此中略義、謂有二種。一、無所食，二、有所食。無所食者：謂一切種都無所食。無所食故、即便夭没。有所食者：有其二種。一、平等食，二、不平等食。平等食者：謂非極少食、非極多食、非不宜食、非不消食、非染汙食。不平等食者：謂或極少食、或極多食、或不宜食、或不消食、或染汙食。當知此中由平等食、非極少食、令身飢羸、未生、不生，已生、斷滅。由平等食、非極多食、身無沈重有所堪能，堪任修斷。如前廣

說。由平等食、非不宜食、非不消食、能斷故受，不生新受。由是因緣，當得存養若力若樂。由平等食、非染汙食、當得無罪安隱而住。由極少食、雖存壽命而有飢羸，亦少存活。由極多食、如極重擔鎮壓其身，不能以時所食消變。由不消食、或住身中成不消病；或生隨一身諸病苦。如不消食，由不宜食、當知亦爾。此不宜食有差別者、謂於身中集諸過患；由此復觸極重病苦。由染汙食、非法追求諸飲食已、有染、有愛、耽嗜、饕餮、如前廣說而受用之。由此受用平等所食、及以遠離不平等食、故說於食平等所作。即此於食平等所作、廣以諸句宣示開顯。所謂說言：由正思擇、食於所食。不為倡蕩、不為憍逸、不為飾好、不為端嚴、如前廣說。此中說言由正思擇食於所食、不為倡蕩、不為憍逸、不為飾好、不為端嚴、為身安住、為暫支持、由此遮止都無所食。若復說言為除飢渴、為攝梵行、廣說乃至安隱而住、由此遮止不平等食。云何遮止不平等食？謂若說言為除飢渴、由此遮止所食極少。若復說言

為攝梵行、由此遮止所食極多。若復説言為斷故受、為令新受當不更生、由此遮止不消而食、食所匪宜。若復説言為當存養、為當得力、由此顯示不極少食、不極多食。若復説言為當得樂、由此顯示消已而食、及食所宜。若復説言為當無罪安隱而住、由此顯示無染汙食。所以者何?若以非法追求飲食、得已染愛、如前廣説而受用之;名染汙食,亦名有罪。若於善品勤修習者;於住空閑、瑜伽作意、受持讀誦思惟義中、由彼諸惡不善尋思、令心流漏,令心相續、隨順趣向臨入而轉。由是因緣,不安隱住。此安隱住、復有二種。一者、遠離所食極多。由是因緣,身無沈重有所堪能、堪任修斷。如前廣説。二者、於食不生味著。由是因緣,遠離諸惡尋思擾動不安隱住。是故如此一切諸句、皆為宣示開顯於食平等所作。如是名為廣略宣説於食知量。

瑜伽師地論卷第二十三

瑜伽師地論卷第二十四

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地品第三之三

復次初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽者：云何初夜？云何後夜？云何悎寤瑜伽？云何常勤修習悎寤瑜伽？言初夜者：謂夜四分中，過初一分、是夜初分。言後夜者：謂夜四分中，過後一分、是夜後分。悎寤瑜伽者：謂如說言：於晝日分、經行宴坐，從順障法、淨修其心；於初夜分、經行宴坐，從順障法、淨修其心。淨修心已；出住處外、洗濯其足。還入住處、右脅而卧，重累其足；住光明想、正念、正知、思惟起想、巧便而卧。至夜後分、速疾悎寤、經行宴坐，從順障法、淨修其心。常勤修習悎寤瑜伽者：謂如有一世尊弟子、聽聞悎寤瑜伽法已，欲樂修學；便依如是悎寤瑜伽、作如是念：我當

成辦佛所聽許悎寤瑜伽；發生樂欲、精進勤劬；超越、勇猛、勢力發起；勇悍、剛決、不可制伏；策勵其心、無間相續。此中云何於晝日分經行宴坐從順障法淨修其心？言晝日者：謂從日出時、至日沒時。言經行者：謂於廣長稱其度量一地方所、若往若來相應身業。言宴坐者：謂如有一、或於大床、或小繩床、或草葉座、結加趺坐；端身正願、安住背念。所言障者：謂五種蓋。順障法者：謂能引蓋、隨順蓋法。云何五蓋？謂貪欲蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、及以疑蓋。云何順障法？謂淨妙相、瞋恚相、黑闇相、親屬國土不死尋思、追憶昔時笑戲喜樂承事隨念、及以三世或於三世非理法思。

問：於經行時、從幾障法淨修其心？云何從彼淨修其心？答：從惛沈睡眠蓋、及能引惛沈睡眠障法、淨修其心。為除彼故；於光明相、善巧精懇、善取善思善了善達；以有明俱心、及有光俱心、或於屏處、或於露處、往返經行。於經行時、隨緣一種淨妙

境界極善示現勸導讚勵慶慰其心。謂或念佛、或法、或僧、或戒、或捨、或復念天。或於宣説惛沈睡眠過患相應所有正法。於此法中、為除彼故，以無量門、訶責毀呰惛沈睡眠所有過失；以無量門、稱揚讚歎惛沈睡眠永斷功德。所謂契經、應頌、記別、諷頌、自説、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、及以論議。為除彼故；於此正法、聽聞受持，以大音聲、若讀若誦，為他開示，思惟其義、稱量觀察。或觀方隅，或瞻星月諸宿道度；或以冷水、洗灑面目。由是惛沈睡眠纏蓋、未生不生；已生除遣。如是方便、從順障法凈修其心。

問：於宴坐時、從幾障法凈修其心？云何從彼凈修其心？答：從四障法、凈修其心。謂貪欲、瞋恚、掉舉惡作、疑蓋、及能引彼法、凈修其心。為令已生貪欲纏蓋、速除遣故；為令未生、極遠離故；結加趺坐，端身正願，安住背念。或觀青瘀，或觀膿爛，或觀變壞，或觀胮脹，或觀食噉，或觀血塗，或觀其骨，或觀其鎖，或觀骨鎖，或於隨一賢善

定相、作意思惟。或於宣説貪欲過患相應正法。於此法中、為斷貪欲、以無量門、訶責毀呰欲貪欲愛欲藏欲護欲著過失；以無量門、稱揚讚歎一切貪欲永斷功德。所謂契經、應頌、記別、乃至廣説。為斷貪欲、於此正法聽聞受持、言善通利，意善尋思，見善通達；即於此法、如是宴坐、如理思惟。由是因緣，貪欲纏蓋、未生不生；已生除遣。如是方便、從順障法浄修其心。於瞋恚蓋法有差別者、謂如是宴坐、以慈俱心、無怨無敵、無損無惱、廣大無量、極善修習；普於一方、發起勝解，具足安住。如是第二、如是第三、如是第四、上下傍布普徧一切無邊世界、發起勝解，具足安住。餘如前説。於掉舉惡作蓋法有差別者、謂如是宴坐、令心内住、成辦一趣，得三摩地。餘如前説。於疑蓋法有差別者、謂如是宴坐、於過去世、非不如理作意思惟；於未來世、於現在世、非不如理作意思惟。我於過去、為曾有耶，為曾無耶；我於過去、為曾何有，云何曾有；我於未來、為當何有，云何當有；我於現在、為何所有，云何而有；

今此有情、從何而來，於此殞沒、當往何所；於如是等不如正理作意思惟、應正遠離。如理思惟去來今世、唯見有法；唯見有事。知有為有；知無為無。唯觀有因；唯觀有果。於實無事、不增不益；於實有事、不毀不謗。於其實有、了知實有。謂於無常苦空無我一切法中、了知無常苦空無我。以能如是如理思惟，便於佛所、無惑無疑。餘如前說。於法、於僧、於苦、於集、於滅、於道、於因、及因所生諸法、無惑無疑。餘如前說。又於瞋恚蓋、應作是說：為斷瞋恚、及瞋恚相，於此正法聽聞受持、乃至廣說。於掉舉惡作蓋、應作是說：為斷掉舉惡作、及順彼法，於此正法聽聞受持、乃至廣說。於其疑蓋、應作是說：為斷疑蓋及順彼法，於此正法聽聞受持、乃至廣說。如是方便、從貪欲瞋恚惛沈睡眠掉舉惡作疑蓋、及順彼法、淨修其心。是故說言：經行宴坐、從順障法淨修其心。如是已說由法增上、從順障法淨修其心。

復有由自增上、及世增上、從順障法淨修其心。

云何名為由自增上？謂如有一、於諸蓋中隨起一種、便自了知此非善法；於所生蓋、不堅執著，速疾棄捨擯遣變吐。又能自觀此所生蓋、甚可羞恥，令心染惱、令慧羸劣、是損害品。如是名為由自增上、從順障法淨修其心。

云何名為由世增上、從順障法淨修其心？謂如有一、於諸蓋中隨一已生、或將生時、便作是念：我若生起所未生蓋；當為大師之所訶責，亦為諸天、及諸有智同梵行者、以法輕毀。彼由如是世增上故；未生諸蓋、能令不生；已生諸蓋、能速棄捨。如是名為由世增上、從順障法淨修其心。

又為護持諸臥具故；順世儀故；晝夜初分、經行宴坐，從順障法淨修其心。從順障法淨修心已；出住處外、洗濯其足。洗濯足已；還入住處、如法寢臥，為令寢臥長養大種。得增長已；長益其身、轉有勢力、轉能隨順無間常委善品加行。

問：以何因緣右脅而臥？答：與師子王法相似故。問：何法相似？答：如師子王、一切獸

中、勇悍堅猛，最為第一，苾芻亦爾，於常修習悎寤瑜伽、發勤精進、勇悍堅猛、最為第一。由是因緣，與師子王卧法相似；非如其餘鬼卧、天卧、受欲者卧。由彼一切、懶惰懈怠、下劣精進、勢力薄弱。又法應爾、如師子王右脅卧者；如是卧時，身無掉亂，念無忘失，睡不極重，不見惡夢。異此卧者；與是相違當知具有一切過失。是故説言：右脅而卧、重累其足。

云何名為住光明想、巧便而卧？謂於光明相、善巧精懇、善取善思善了善達；思惟諸天光明俱心、巧便而卧。由是因緣，雖復寢卧、心不惛闇。如是名為住光明想巧便而卧。

云何正念巧便而卧？謂若諸法、已聞已思已熟修習、體性是善、能引義利；由正念故，乃至睡夢、亦常隨轉。由正念故，於睡夢中、亦常記憶，令彼法相、分明現前；即於彼法、心多隨觀。由正念故，隨其所念、或善心眠，或無記心眠。是名正念巧便而卧。

云何正知巧便而卧？謂由正念而寢卧時、若有隨一煩惱現前、染惱其心；於此煩惱現生起時、能正覺了，令不堅著、速疾棄捨。既通達已；令心轉還。是名正知巧便而卧。

云何名為思惟起想巧便而卧？謂以精進、策勵其心，然後寢卧。於寢卧時、時時覺寤、如林野鹿；不應一切縱放其心、隨順趣向臨入睡眠。復作是念：我今應於諸佛所許悎寤瑜伽、一切皆當具足成辦。為成辦故；應住精勤最極濃厚加行欲樂。復作是念：我今為修悎寤瑜伽、應正發起勤精進住。為欲修習諸善法故；應正翹勤、離諸懶惰、起發具足；過今夜分至明清旦、倍增發起勤精進住、起發具足。當知此中由第一思惟起想、無重睡眠。於應起時、速疾能起；終不過時、方乃悎寤。由第二思惟起想、能於諸佛共所聽許師子王卧、如法而卧、無增無減。由第三思惟起想、令善欲樂、常無懈廢。雖有失念；而能後後展轉受學、令無斷絕。如是名為思惟起

想巧便而卧。

云何至夜後分速疾悎寤、經行宴坐從順障法淨修其心？夜後分者：謂夜四分中、過後一分、名夜後分。彼由如是住光明想、正念、正知、思惟起想、巧便而卧，於夜中分、夜四分中過於一分，正習睡眠；令於起時、身有堪能、應時而起。非為上品惛沈睡眠纏所制伏、令將起時、闇鈍薄弱懶惰懈怠。由無如是闇鈍薄弱懶惰懈怠，暫作意時、無有艱難、速疾能起。從諸障法淨修心者：如前應知。

如是廣辯初夜後夜常勤修習悎寤瑜伽已。復云何知此中略義？謂常勤修習悎寤瑜伽所有士夫補特伽羅、略有四種正所作事。何等為四？一者、乃至悎寤、常不捨離所修善品；無間常委修善法中、勇猛精進。二者、以時而卧；不以非時。三者、無染汙心、而習睡眠；非染汙心。四者、以時悎寤；起不過時。是名四種常勤修習悎寤瑜伽所有士夫補特伽羅正所作事。依此四種正所作事，諸佛世尊、為聲聞衆、宣

說修習悎寤瑜伽。云何宣說？謂若說言：於晝日分、經行宴坐，從順障法淨修其心；於初夜分、經行宴坐，從順障法淨修其心。由此言故；宣說第一正所作事。謂乃至悎寤、常不捨離所修善品；無間常委修善法中、勇猛精進。若復說言：出住處外、洗濯其足；還入住處、右脅而卧，重累其足。由此言故；宣說第二正所作事。謂以時而卧；不以非時。若復說言：住光明想、正念、正知、思惟起想、巧便而卧。由此言故；宣說第三正所作事。謂無染汙心、而習睡眠；非染汙心。若復說言：於夜後分、速疾悎寤，經行宴坐，從順障法淨修其心。由此言故；宣說第四正所作事。謂以時悎寤；起不過時。此中所說住光明想正念正知思惟起想巧便卧者：顯由二緣、無染汙心而習睡眠；非染汙心。謂由正念、及由正知。復由二緣、以時悎寤，起不過時。謂由住光明想、及由思惟起想。此復云何？由正念故；於善所緣、攝斂而卧。由正知故；於善所緣、若心退失起諸煩惱，即便速疾能正了知。如是名為由二緣故、無染汙心而習

睡眠；非染汙心。由住光明想、及思惟起想、無重睡眠；非睡眠纏能遠隨逐。如是名為由二緣故、以時寤寤，起不過時。如是宣說常勤修習寤寤瑜伽所有略義、及前所說廣辯釋義、總說名為初夜後夜常勤修習寤寤瑜伽。

云何名為正知而住？謂如有一、若往、若還、正知而住；若覩、若瞻、正知而住；若屈、若伸、正知而住；持僧伽胝及以衣鉢、正知而住；若食、若飲、若噉、若嘗、正知而住；若行、若住、若坐、若臥、正知而住；於寤寤時、正知而住；若語、若默、正知而住；解勞睡時、正知而住。

若往若還正知住者：云何為往？云何為還？云何往還正知而住？所言往者：謂如有一、往詣聚落，往聚落間；往詣家屬，往家屬間；往詣道場，往道場間。所言還者：謂如有一、從聚落還，聚落間還；從家屬還，家屬間還；從道場還，道場間還。所言往還正知住者：謂於自往、正知我往；及於自還、正知我還。於所應往、及非所往、能正了知；

於所應還、及非所還、能正了知。於應往時、及非往時、能正了知；於應還時、及非還時、能正了知。於其如是如是應往、及不應往、能正了知；於其如是如是應還、及不應還、能正了知。是名正知。彼由成就此正知故；自知而往，自知而還。往所應往，非非所往；還所應還，非非所還。以時往還，不以非時。如其色類動止軌則、禮式威儀、應往應還、如是而往、如是而還。如是名為若往若還正知而往。

若覩若瞻正知住者：云何為覩？云何為瞻？云何覩瞻正知而住？所言覩者：謂於如前所列諸事、若往若還，先無覺慧、先無功用、先無欲樂、於其中間眼見衆色、是名為覩。所言瞻者：謂於如前所列諸事、若往若還，覺慧為先、功用為先、欲樂為先、眼見衆色、謂或諸王，或諸王等，或諸僚佐，或諸黎庶，或婆羅門，或諸居士，或饒財寶長者商主，或餘外物、房舍屋宇殿堂廊廟，或餘世間衆雜妙事。覩見此等、是名為瞻。若復於此覩瞻自相、能正了知；於所應覩、於所應瞻、能正了知；於應覩時、於應

瞻時、能正了知；如所應覯、如所應瞻、能正了知；是名正知。彼由成就此正知故；自知而覯，自知而瞻。覯所應覯，瞻所應瞻。於應覯時、於應瞻時、而正瞻覯、如所應覯、如所應瞻、如是而覯、如是而瞻。如是名為若覯若瞻正知而住。

若屈若伸正知住者：云何為屈？云何為伸？云何名為若屈若伸正知而住？謂彼如是覯時、瞻時、若往為先、若還為先、或屈伸足，或屈伸臂，或屈伸手，或復屈伸隨一支節，是名屈伸。若於屈伸所有自相、能正了知；若所屈伸、能正了知；若屈伸時、能正了知；若如是屈，及如是伸、能正了知；是名正知。彼由成就此正知故；於屈於伸、自知而屈，自知而伸。於所應屈，於所應伸，而屈而伸。於應屈時、於應伸時、而屈而伸。如所應屈、如所應伸、如是而屈，如是而伸。如是名為若屈若伸正知而住。

持僧伽胝及以衣鉢正知住者：云何持僧伽胝？云何持衣？云何持鉢？云何持僧伽胝及以衣鉢正知而住？謂有大衣、或六十條、或九條等、或兩重剌、名僧伽胝。被服

受用、能正將護，說名為持。若有中衣、若有下衣。或持為衣、或有長衣、或應作净，或已作净。如是一切說名為衣。被服受用、能正將護。說名為持。若堪受持、或鐵或瓦、乞食應器、說名為鉢。現充受用、能正將護，說名為持。若於如是或僧伽胝、或衣、或鉢、所有自相、能正了知；於所應持或僧伽胝或衣或鉢、或净不净、能正了知；若於此時或僧伽胝或衣或鉢、已持應持、能正了知；若於如是或僧伽胝或衣或鉢、應如是持、能正了知；是名正知。彼由成就此正知故；於所應持或僧伽胝或衣或鉢、自知而持、持所應持。於應持時、而能正持。如所應持、如是而持。如是名為持僧伽胝及以衣鉢正知而住。

若食若飲若噉若嘗正知住者：云何為食？云何為飲？云何為噉？云何為嘗？云何若食若飲若噉若嘗正知而住？謂諸所有受用飲食、總名為食。此復二種。一、噉，二、嘗。云何為噉？謂噉餅麨、或飯、或糜、或羹、或臛，或有所餘造作轉變、可噉可食、能持生

命。如是等類、皆名為噉。亦名為食。云何為嘗？謂嘗乳、酪、生酥、熟酥、油、蜜、沙糖、魚、肉、醯、鮓、或新果實，或有種種咀嚼品類。如是一切，總名為嘗。亦名為食。云何為飲？謂沙糖汁、或石蜜汁、或飯漿飲、或鑽酪飲、或酢為飲、或抨酪飲，乃至於水，總名為飲。若於如是若食若飲若噉若嘗所有自相、能正了知；若於一切所食所飲所噉所嘗、能正了知；若於爾時應食應飲應噉應嘗、能正了知；若於如是應食應飲應噉應嘗、能正了知；是名正知。彼由成就此正知故；於自所有若食若飲若噉若嘗、自知而食，自知而飲，自知而噉，自知而嘗。於所應食、於所應飲、於所應噉、於所應嘗正食正飲正噉正嘗。應時而食，應時而飲，應時而噉，應時而嘗。如所應食、乃至如所應嘗、如是而食，乃至如是而嘗。如是名為若食若飲若噉若嘗正知而住。

若行若住、廣說乃至若解勞睡正知住者：云何為行？云何為住？云何為坐？云何為臥？云何怙寤？云何為語？云何為默？云何名為解於勞睡？云何於行、廣說乃至於解

勞睡、正知而住？謂如有一、於經行處、來往經行；或復往詣同法者所；或涉道路；如是等類、說名為行。復如有一、住經行處；住諸同法阿遮利耶鄔波陀耶及諸尊長等尊長前；如是等類、說名為住。復如有一、或於大床、或小繩床、或草葉座、或諸敷具、或尼師壇、結加趺坐，端身正願，安住背念；如是等類、說名為坐。復如有一、出住處外、洗濯其足；還入住處，或於大床、或小繩床、或草葉座、或阿練若、或在樹下、或空閑室、右脅而卧，重疊其足；如是等類、說名為卧。復如有一、於晝日分、經行宴坐，從順障法淨修其心；於初夜分、於後夜分、經行宴坐，從順障法淨修其心；說名悎寤。復如有一、常勤修習如是悎寤；於未受法、正受正習、令得究竟。所謂契經、應頌、記別、廣說如前。即於如是已所受法、言善通利。謂大音聲、若讀若誦。或復為他廣說開示。於時時間、與諸有智同梵行者、或餘在家諸賢善者、語言談論，共相慶慰；為欲勸勵、及求資具。如是等類、說名為語。復如有一、隨先所聞、隨先所習、言善通

利、究竟諸法、獨處空閑，思惟其義、籌量觀察。或處靜室、令心内住等住安住及與近住調伏寂靜最極寂靜一趣等持；或復於彼毗鉢舍那、修瑜伽行。如是等類、説名為默。復如有一、於其熱分極炎暑時、或為熱逼、或為劬勞便生疲倦，非時惛寐，樂著睡眠；是名勞睡。若復於行廣説乃至於解勞睡、所有自相、能正了知；於所應行乃至於所應解勞睡、能正了知；於應行時、乃至於應解勞睡時、能正了知；如所應行、乃至如所應解勞睡、能正了知；是名正知。彼由成就此正知故；於其自行、乃至於其自解勞睡、正知而行，乃至正知而解勞睡。若所應行、乃至若所應解勞睡、即於彼行，乃至於彼解於勞睡。若時應行、乃至若時應解勞睡、即此時行，乃至此時解於勞睡。如所應行、乃至如所應解勞睡、如是而行，乃至如是而解勞睡。如是名為於行、於住、於坐、於卧、於其悎寤、於語、於默、於解勞睡、正知而住。

復次如是正知而住、云何次第？為顯何事？謂如有一、依止如是村邑聚落亭邏而

住；作是思惟：我今應往如是村邑聚落亭邏、巡行乞食。如是乞已；出還本處。又於如是村邑等中，或有居家、我不應往。何等居家？謂唱令家、或酤酒家、或婬女家、或國王家、或旃荼羅羯恥那家。或復有家、一向誹謗、不可迴轉。或有居家、我所應往。謂刹帝利大族姓家，或婆羅門大族姓家，或諸居士大族姓家，或僚佐家或饒財家，或長者家，或商主家。又有居家、我雖應往；不應太早太晚而往。若施主家、有遽務時、亦不應往。若戲樂時、若有營構嚴飾事時、若為世間弊穢法時、若忿競時、亦不應往。又如所往、如是應往。不與暴亂惡象俱行，不與暴亂衆車、惡馬、惡牛、惡狗、而共同行，不入鬧叢，不蹈棘刺，不踰垣墻，不越坑塹，不墮山崖，不溺深水，不履糞穢。應隨月喻、往施主家。具足慚愧；遠離憍傲；盪滌身心、不求利養，不希恭敬；如自獲得所有利養、心生喜悅，如是於他所得利養、心亦喜悅；不自高舉，不輕懱他；心懷哀愍。又應如是自持其心、往施主家。豈有出家往詣他所、要望他施、非不惠施；

廣說乃至要當速疾、而非遲緩。又作是心：我於今假往施主家，所受施物、應知其量。又我不應利養因緣、矯詐虛誑，現惑亂相，以利求利。得利養已；無染、無愛、亦不耽嗜饕餮迷悶堅執湎著、而受用之。復於已往、或正往時、觀見衆色；於此衆色，一分應觀，或有一分、所不應觀。於不應觀所有衆色、當攝其眼、善護諸根；於所應觀所有衆色；應善住念、而正觀察。何色類色、所不應觀？謂諸妓樂、戲笑歡娛，或餘遊戲所作、歌舞音樂等事；如是復有母邑殊勝幼少盛年美妙形色；或復有餘所見衆色、能壞梵行，能障梵行，能令種種諸惡不善尋思現行。如是色類所有衆色、不應觀視。何色類色、是所應觀？謂諸所有衰老朽邁上氣者身、傴僂憑杖戰掉者身。或諸疾苦重病者身、脚腫、手腫、腹腫、面腫、膚色萎黃、瘡癬、疥癩、衆苦逼迫、身形委頓、身形洪爛、諸根闇鈍。或有夭喪、死經一日，或經二日，或經七日，被諸烏鵲、餓狗、鵄鷲、狐狼、野干、種種暴惡傍生禽獸、之所食噉。或命終已、出置高床，上施幰帳；前

後大衆、或哀或哭；以其灰土、塵坌身髮；生愁、生苦、生悲、生怨、生憂、生惱。如是等類所有衆色、我應觀察。觀是衆色、能順梵行，能攝梵行，能令諸善尋思現行。不應搖身、搖臂、搖頭、跳躑、携手、叉腰、竦肩、入施主家。不應輒坐所不許座；不應不審觀座而坐；不應放縱一切身分，不應翹足，不應交足。不太狹足、不太廣足、端嚴而坐。不應開紐、不軒、不磔、亦不褰張。而被法服。所服法衣、并皆齊整；不高、不下、不如象鼻。非如多羅樹間房穗、非如龍首、非如豆摶、而被法服。不應持鉢、預就其食；不應持鉢在飲食上；不應置鉢在雜穢處、若坑澗處，若崖岸處。又應次第、受用飲食。不應以飯覆羹臛上；不以羹臛、覆其飯上。不應饕餮、受諸飲食；不應嫌恨、受諸飲食。不太麤食，不太細食。不應圓摶食。不應舐手，不應舐鉢。不振手食，不振足食。不應齧斷、而食其食。從施主家、還歸住處。於晝夜分、在自別人所經行處、往反經行。非於他處、非不委處、非不恣處、非不與處、而輒經行。非身劬勞、非身疲倦、非心掉擧所

制伏時、而習經行。為修善品、為善思惟、內攝諸根心不外亂、而習經行。不太馳速、不太躁動、亦非一向專事往來、而習經行。時時進步、時時停住、而習經行。如是於自所居住處、自院、自房、自別人處、僧分與處、非於他處、非不委處、非不恣處、習經行已；復於大床、或小繩床、或草葉座、或尼師壇、或阿練若、樹下、冢間、或空閑室、結加趺坐，端身正願、安住背念、而習宴坐。於夜中分、如法寢息。於晝日分、及夜初分、修諸善品不應太急。如是寢時、應如前說、住光明想、正念、正知、思惟起想；於夜後分、速疾悟寤。或於語論、或於讀誦、勤修加行。或為修斷、閑居宴默思惟法時、應當遠離順世典籍。綺字、綺句、綺飾文詞、能引無義，不能令證神通等覺、究竟涅槃。復於如來所說正法、最極甚深、相似甚深、空性相應、隨順緣性及諸緣起，殷重無間、善攝善受，令堅、令住、令無失壞；為成正行，不為利養恭敬稱譽。又於是法、言善通利，慧善觀察。於諠雜衆、不樂習近，不樂多業，不樂多言，於時時間、安住正念。與諸

有智同梵行者、語言談論、共相慶慰，樂興請問、樂求諸善、無違諍心。言詞稱量、言詞合理、言詞正直、言詞寂靜、樂勤為他宣説正法。又應宴默，於惡不善所有尋思、不樂尋思；又於非理所有諸法、不樂思惟；於自所證、離增上慢；於少下劣差別證中、不生喜足；於上所證、中無退屈善能遠離不應思處，時時修習止觀瑜伽；樂斷、樂修；無間修習、殷重修習。又於熱分極炎暑時、勇猛策勵、發勤精進、隨作一種所應作事，勞倦因緣，遂於非時發起惛睡。為此義故；暫應寢息、欲令惛睡疾疾除遣；勿經久時、損減善品，障礙善品。於寢息時、或關閉門，或令苾芻、在傍看守，或毗柰耶隱密軌則、以衣蔽身、在深隱處、須臾寢息；令諸勞睡、皆悉除遣。如是名為正知而住先後次第。謂依行時、及依住時。又於善品先未趣入、心與加行如理作意俱行妙慧、説名正知。即此正知、行時住時、一切成辦、無所減少。如是名為正知而住。當知此中若往若還若覩若瞻若屈若伸持僧伽胝及以衣鉢若食若飲若噉若

嘗正知而住、由是名為於村邑等、如法行時、正知而住。若行若住若坐若卧若習悟寤若語若默若解勞睡正知而住、由是名為於其住處、如法住時、正知而住。如是應知已廣分別正知而住。復云何知此中略義?謂於行時、有五種業;於其住時、有五種業;行時住時正知而住、有四種業;如是名為正知而住所有略義。云何行時有五種業?一者、身業,二者、眼業,三者、一切支節業,四者、衣鉢業,五者、飲食業。如是名為行時五業。謂若説言若往若還、此言顯示行時身業。若復説言若覩若瞻、此言顯示行時眼業。若復説言若屈若伸、此言顯示行時一切支節業。若復説言持僧伽胝及以衣鉢、此言顯示行時衣鉢業。若復説言若食若飲若噉若嘗、此言顯示行時飲食業。云何名為住時五業?一者、身業,二者、語業,三者、意業,四者、晝業,五者、夜業。謂若説言若行、若住、若坐、此言顯示住時身業。若復説言若語、此言顯示住時語業。若復説言若卧、若默、若解勞睡、此言顯示住時意業。若復説言若

習悟寤、此言顯示住時晝業夜業身業語業。又若臥者、此言顯示住時夜業。當知是名住時五業。云何名為行時住時正知而住所有四業？謂初依彼行業住業、起如是業，即於彼業、安守正念，不放逸住。當知此業、正念所攝，不放逸攝。若於是事是處是時、如量如理如其品類、所應作者，即於此事此處此時、如量如理如其品類、正知而作。彼由如是正知作故；於現法中、無罪無犯，無有惡作，無變無悔；於當來世、亦無有罪，身壞死後、不墮惡趣，不生一切那落迦中；為得未得積習資糧。如是名為正知而住所有略義。前廣分別、今此略義、一切總名正知而住。

瑜伽師地論卷第二十四

瑜伽師地論卷第二十五

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

本地分中聲聞地第十三初瑜伽處出離地品第三之四

云何名善友性？謂八因緣故，應知一切種圓滿善友性。何等為八？謂如有一、安住禁戒，具足多聞，能有所證，性多哀愍，心無厭倦，善能堪忍，無有怖畏，語具圓滿。

云何名為安住禁戒？謂安住具戒，善能守護別解律儀，如前廣說。樂沙門性、樂婆羅門性、為自調伏、為自寂靜、為自涅槃、修行正行。如是名為安住禁戒。

云何名為具足多聞？謂若有法宣說開示、初中後善、文義巧妙、獨一、圓滿、清白、梵行；於如是類衆多妙法、能善受持；言善通利，意善尋思，見善通達。如是名為具足多聞。

云何名為能有所證？謂能證得勝無常想、無常苦想、苦無我想、厭逆食想、一切世間不可樂想、有過患想、斷想、離想、滅想、死想、不浄想、青瘀想、膿爛想、破壞想、肨脹想、噉食想、血塗想、離散想、骨鎖想、觀察空想。復能證得最初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮、空無邊處、識無邊處、無所有處、最後非想非非想處。又能證得慈悲喜捨、或預流果、或一來果、或不還果、或神境通、或宿住通、或天耳通、或死生通、或心差別通、或阿羅漢。具八解脱靜慮等定，有大堪能，具大勢力，能善為他現三神變教授教誡。三神變者：一、神力神變，二、記説神變，三、教導神變。如是名為能有所證。

云何名為為性哀愍？謂於他所常起悲憐；樂與其義，樂與其利，樂與其樂，樂與猗觸，樂與安隱。如是名為為性哀愍。

云何名為心無厭倦？謂善能示現，善能教導，善能讚勵，善能慶慰，處於四衆、宣説

正法、不辭勞倦；翹勤無惰、起發圓滿；為性好樂、發勤精進。如是名為心無厭倦。

云何名為善能堪忍？謂罵、不報罵，瞋、不報瞋，打、不報打，弄、不報弄，堪耐椎杵。於諸逼迫、縛録、禁閉、捶打、毀辱、迫脅、斫截、衆苦事中，自推己過、以業異熟為所依趣；終不於他、發生憤恚，亦不懷恨、隨眠不捨。如是雖遭輕陵毀辱；而其本性都無變改，唯常於彼思為義利。又能堪忍寒熱饑渴蚊䖟風日蛇蝎惡觸、他所干犯磣毒語言、身內所生猛利堅勁辛楚切心奪命苦受。為性堪忍、能有容納。如是名為善能堪忍。

云何名為無有怖畏？謂處大衆說正法時、心無怯劣，聲無戰掉，辯無誤失。終不由彼怯懼因緣、為諸怖畏之所逼切；腋不流汗，身毛不竪。如是名為無有怖畏。

云何名為語具圓滿？謂彼成就最上首語、極美妙語、甚顯了語、易悟解語、樂欲聞語、無違逆語、無所依語、無邊際語。如是名為語具圓滿。言詞巧妙。成就如是八種

因緣、善能諫舉，善作憶念，善能教授，善能教誡，善說正法。
云何名為善能諫舉？謂若有餘、於增上戒、毀犯尸羅，於增上軌、毀犯軌則；由見、聞、疑、能正諫舉。真實、不以虛妄；應時、不以非時；饒益、不以衰損；柔軟、不以麤獷；善友、不以憎嫉。如是名為善能諫舉。
云何名為善作憶念？謂令憶念先所犯罪、或法、或義。云何名為令其憶念先所犯罪？謂若有餘、先起毀犯、而不能憶；善作方便、令彼憶念。告言：長老！曾於某處某事某時、毀犯如是如是色類。如是名為令其憶念先所犯罪。云何名為令憶念法？謂若有餘、於先所聞所受正法、獨處思念；所謂契經、應頌、記別、廣說如前。彼若不憶、令其憶念。或復稱述、授與令憶，或興請問、詰難、令憶。如是名為令憶念法。云何名為令憶念義？謂若有餘、於先所聞所受正義、有所忘失；為作憶念、宣說開示、令新令顯。又若有善、能引義利、能引梵行、久時所作、久時所說、彼若忘失；亦令憶念。如

是名為善作憶念。

云何名為善能教授？謂於遠離寂靜瑜伽作意止觀、時時隨順教授而轉；時時宣説與彼相應無倒言論。所謂能趣心離障蓋甚可愛樂尸羅言論、等持言論、聖慧言論、解脱言論、解脱智見言論、少欲言論、喜足言論、永斷言論、離欲言論、寂滅言論、損減言論、無雜言論、隨順緣性緣起言論。如是名為善能教授。

云何名為善能教誡？謂於大師所説聖教、能以正法以毗柰耶、平等教誨。或軌範師、或親教師、或同法者、或餘尊重等尊重者、如實知彼隨於一處違越毀犯；便於時時、如法訶責治罰驅擯、令其調伏。既調伏已；如法平等、受諸利養，和同曉悟收斂攝受。於所應作、及不應作、為令現行不現行故；於其積習、及不積習、教導教誨。如是名為善能教誡。

云何名為善説正法？謂於時時能善宣説初時所作無倒言論。所謂施論、戒論、生

天之論。於諸欲中、能廣開示過患出離清淨品法。又於時時、宣説超勝四種聖諦相應言論。所謂苦論、集論、滅論、道論。為諸有情、得成熟故；為諸有情、得清淨故；為令正法、得久住故；宣説相應、助伴、隨順、清亮、有用、相稱、應順、名句文身、所有言論。又此言論、應時而發。殷重、漸次、相續、俱有、令其欣慶，令其愛樂，令其歡喜，令其勇悍，無所訶擯。相應、助伴、無亂、如法，稱順衆會。有慈憐心，有利益心，有哀愍心，不依利養、恭敬、讚頌，不自高舉、不陵懱他。如是名為善説正法。

由彼成就如是八支、於時時間、善能諫舉，善作憶念，善能教授，善能教誡，善説正法。是故説彼名為善友。

如是廣辯善友性已。復云何知此中略義？謂若善友、心善稠密；為性哀愍；最初於彼、樂為利益，樂為安樂。又即於此利益安樂、如實了知，無有顛倒；離顛倒見。又即於此利益安樂、有大勢力、方便善巧、能令積集，能令引發。又即於此利益安樂、翹

勤無惰、起發圓滿，為性好樂、發勤精進。當知由此四因緣故；攝一切種總略圓滿善知識性。如是名為此善友性所有略義。若前所說廣分別義、若此所說所有略義、一切總說為善友性。

云何名為聞思正法？謂正法者：若佛世尊、若佛弟子、正士、正至、正善丈夫、宣說開顯分別照了。此復云何？所謂契經、應頌、記別、廣說如前十二分教、是名正法。

云何契經？謂薄伽梵、於彼彼方所、為彼彼所化有情、依彼彼所化諸行差別、宣說無量蘊相應語、處相應語、緣起相應語、食相應語、諦相應語、界相應語、聲聞乘相應語、獨覺乘相應語、如來乘相應語、念住正斷神足根力覺支道支等相應語、不淨息念諸學證淨等相應語。結集如來正法藏者、攝聚如是種種聖語，為令聖教久住世故；以諸美妙名句文身、如其所應次第安布，次第結集。謂能貫穿縫綴種種能引義利能引梵行真善妙義。是名契經。云何應頌？謂於中間、或於最後、宣說

伽陀；或復宣說未了義經。是名應頌。云何記別？謂於是中、記別弟子命過已後當生等事；或復宣說已了義經。是名記別。云何諷頌？謂非直說；是結句說。或作二句，或作三句，或作四句，或作五句，或作六句等。是名諷頌。云何自說？謂於是中、不顯能請補特伽羅名字種性；為令當來正法久住、聖教久住、不請而說。是名自說。云何因緣？謂於是中、顯示能請補特伽羅名字種性，因請而說；及諸所有毗柰耶相應有因有緣別解脱經。是名因緣。云何譬喻？謂於是中、有譬喻說、由譬喻故；本義明凈。是名譬喻。云何本事？謂諸所有宿世相應事義言教。是名本事。云何本生？謂於是中、宣說世尊在過去世、彼彼方分、若死若生、行菩薩行，行難行行。是名本生。云何方廣？謂於是中、宣說一切諸菩薩道；為令修證阿耨多羅三藐三菩提、十力無畏無障智等一切功德。是名方廣。云何希法？謂於是中宣說諸佛諸佛弟子苾芻苾芻尼式叉摩那勞策男勞策女近事男近事女等、若共不共、勝於其餘、勝諸

世間同意所許、甚奇希有最勝功德。是名希法。云何論議？所謂一切摩怛理迦阿毗達磨、研究甚深素怛纜義；宣暢一切契經宗要。是名論議。

如是所説十二分教、三藏所攝。謂或有素怛纜藏攝，或有毗柰耶藏攝，或有阿毗達磨藏攝。當知此中、若説契經、應頌、記別、諷頌、自説、譬喻、本事、本生、方廣、希法、是名素怛纜藏。若説因緣、是名毗柰耶藏。若説論議、是名阿毗達磨藏。是故如是十二分教、三藏所攝。

如是一切、正士正至正善丈夫、共所宣説，故名正法。聽聞此故；名聞正法。此復云何？謂如有一、或受持素怛纜；或受持毗柰耶；或受持阿毗達磨；或受持素怛纜、及毗柰耶；或受持素怛纜、及阿毗達磨；或受持毗柰耶、及阿毗達磨；或具受持素怛纜、毗柰耶、阿毗達磨。如是一切、名聞正法。此聞正法、復有二種。一、聞其文，二、聞其義。

云何思正法？謂如有一、即如所聞所信正法、獨處空閑，遠離六種不應思處：謂思議我、思議有情、思議世間、思議有情業、思議果異熟、思議靜慮者靜慮境界、思議諸佛諸佛境界。但正思惟所有諸法自相共相。如是思惟、復有二種。一者、以算數行相、善巧方便、算計諸法；二者、以稱量行相、依正道理、觀察諸法功德過失。謂若思惟諸蘊相應所有言教、若復思惟如前所説所餘隨一所有言教、皆由如是二種行相、方便思惟。

此復云何？謂言色者：即十色處、及墮法處所攝衆色。是名色蘊。所言受者：即三種受。是名受蘊。所言想者：即六想身。是名想蘊。所言行者：即六思身等。是名行蘊。所言識者：即六識身等是名識蘊。如是名為以算數行相、思惟諸蘊相應言教。或復由此算數行相、別別思惟展轉差別，當知即有無量差別。

云何以稱量行相、依正道理、思惟諸蘊相應言教？謂依四道理、無倒觀察。何等為

四？一、觀待道理，二、作用道理，三、證成道理，四、法爾道理。

云何名為觀待道理？謂略說有二種觀待。一、生起觀待，二、施設觀待。生起觀待者：謂由諸因諸緣勢力、生起諸蘊；此蘊生起、要當觀待諸因諸緣。施設觀待者：謂由名身句身文身、施設諸蘊；此蘊施設、要當觀待名句文身。是名於蘊生起觀待、施設觀待。即此生起觀待、施設觀待、生起諸蘊，施設諸蘊，說名道理瑜伽方便。是故說為觀待道理。

云何名為作用道理？謂諸蘊生已、由自緣故；有自作用、各各差別。謂眼能見色，耳能聞聲，鼻能齅香，舌能嘗味，身能覺觸，意能了法。色為眼境，為眼所行；乃至法、為意境，為意所行。或復所餘如是等類、於彼彼法別別作用、當知亦爾。即此諸法各別作用、所有道理瑜伽方便、皆說名為作用道理。

云何名為證成道理？謂一切蘊、皆是無常；衆緣所生；苦、空、無我；由三量故、如實觀

察。謂由至教量故；由現量故；由比量故；由此三量證驗道理。諸有智者、心正執受安置成立。謂一切蘊皆無常性；衆緣生性；苦性、空性及無我性。如是等名證成道理。

云何名為法爾道理？謂何因緣故，即彼諸蘊如是種類、諸器世間如是安布。何因緣故，地堅為相；水溼為相；火煖為相；風用輕動以為其相？何因緣故，諸蘊無常；諸法無我；涅槃寂靜？何因緣故，色、變壞相；受、領納相；想、等了相；行、造作相；識、了別相？由彼諸法、本性應爾，自性應爾，法性應爾。即此法爾、說名道理瑜伽方便。或即如是、或異如是、或非如是，一切皆以法爾為依；一切皆歸法爾道理、令心安住，令心曉了。如是名為法爾道理。如是名為依四道理、觀察諸蘊相應言教。

如由算數行相、及稱量行相、觀察諸蘊相應言教，如是即由二種行相、觀察其餘所有言教。如是總名審正觀察思惟一切所說正法。如是名為聞思正法。

云何無障？謂此無障、略有二種。一者、依內，二者、依外。我當先說依內外障。與彼相違，當知即是二種無障。

云何名依內障？謂如有一、於其先世、不曾修福；不修福故，不能時時獲得隨順資生衆具。所謂衣食、諸坐臥具、病緣醫藥、及餘什具。有猛利貪、及長時貪，有猛利瞋、及長時瞋，有猛利癡、及長時癡。或於先世、積集造作多疾病業；由彼為因，多諸疾病。或由現在、行不平等；由是因緣，風熱痰癊、數數發動。或有宿食、住在身中。或食麤重、多事、多業，多有所作，多與衆會。樂著事業，樂著語言，樂著睡眠，樂著諠衆，樂相雜住，樂著戲論。樂自恃舉、掉亂、放逸、居止非處。如是等類、應知一切名依內障。

云何名依外障？謂如有一、依不善士；由彼因緣，不能時時獲得隨順教授教誡。或居惡處；於此住處、若晝日分、多有種種諠雜衆集諸變異事，若於夜分、多有種種高聲大聲大衆諠雜，復有種種猛利辛楚風日惡觸，或有種種人及非人怖畏驚

恐。如是等類、應知一切名依外障。

如是廣辯内外障已。復云何知此中略義？謂於此中略有三障。一、加行障，二、遠離障，三、寂静障。

云何加行障？謂若此障、會遇現前；於諸善品所有加行、皆無堪能，亦無勢力。此復云何？謂常疹疾、困苦重病、風熱痰癊數數發動。或有宿食住在身中。或被蛇蝎百足蚰蜒之所蛆螫。或人非人之所逼惱。又不能得衣食卧具病緣醫藥及餘什具。如是等類、應知一切名加行障。

云何遠離障？謂食麤重、多事、多業、多有所作。或樂事業。由此因緣，愛樂種種所作事業；彼彼事中、其心流散。或樂語言。由此因緣，雖於遠離斷寂静修、有所堪能，有大勢力，然唯讀誦、便生喜足。或樂睡眠。由此因緣，惛沈睡眠、常所纏繞；為性懈怠、執睡為樂，執倚為樂，執卧為樂。或樂諠衆。由此因緣，樂與在家及出家衆、談説種

種王論、賊論、食論、飲論、妙衣服論、婬女巷論、諸國土論、大人傳論、世間傳論、大海傳論。如是等類能引無義虚綺論中，樂共談説、枉度時日。又多愛樂數與衆會。彼彼事中、令心散動，令心擾亂。或樂雜住。由此因緣，諸在家衆及出家衆若未會遇，思慕欲見，若已會遇，不欲別離。或樂戲論。由此因緣，樂著世間種種戲論。於應趣向、好樂前行；於遠離中、喜捨善軛。如是等類衆多障法，應知一切名遠離障。若有此障、會遇現前；難可捨離阿練若處山林曠野邊際卧具、所有貪著；亦不能居阿練若處塚間樹下空閑靜室。

云何寂静障？謂寂静者：即奢摩他、毗鉢舍那。有奢摩他障、有毗鉢舍那障。云何奢摩他障？謂諸放逸、及住非處。由放逸故，或惛沈睡眠、纏繞其心；或唯得奢摩他、便生愛味；或於下劣性、心樂趣入；或於闇昧性、其心樂著。由住如是非處所故、人或非人、諠雜擾亂；他所逼惱；心外馳散。如是名為奢摩他障。當知此障能障寂静。云

何毗鉢舍那障？謂樂自恃舉、及以掉亂。樂自恃舉者：謂如有一、作是思惟：我生高族、淨信出家，非為下劣；諸餘苾芻，則不如是。由此因緣，自高自舉、陵懱於他。如是我生富族、淨信出家，非為貧匱；我具妙色、喜見端嚴；多聞、聞持、其聞積集；善巧言詞、語具圓滿；諸餘苾芻、則不如是。由此因緣，自高自舉、陵懱於他。彼由如是自高舉故；諸有苾芻、耆年多智、積修梵行、不能時時恭敬請問。彼諸苾芻、亦不時時為其開發未開發處；為其顯了未顯了處；亦不為其殷到精懇、以慧通達甚深句義、方便開示，乃至令其智見清淨。如是名為樂自恃舉毗鉢舍那障。又如有一、唯得少分下劣智見、安隱而住。彼由如是少分下劣智見安住、便自高舉。自高舉故；便生喜足，更不上求。是名樂自恃舉所作毗鉢舍那障。言掉亂者：謂如有一、根不寂靜，諸根掉亂，諸根囂舉；於一切時、惡思所思，惡說所說，惡作所作；不能安住思惟諸法，不能堅固思惟諸法。由此因緣，毗鉢舍那、不能圓滿，不得清淨。是名掉亂毗

鉢舍那障。如是二法障奢摩他、謂多放逸，及住非處。二法能障毗鉢舍那、謂樂自恃舉，及以掉亂。如是若奢摩他障、若毗鉢舍那障、總名寂靜障。如是名為障之略義。即此略義、及前廣辯、總略為一，說名為障。此障相違、當知無障。謂即此障、無性遠離不合不會、說名無障。

云何惠捨？謂若布施、其性無罪；為莊嚴心、為伴助心、為資瑜伽、為得上義、而修布施。是名惠捨。問：誰能施？誰所施？用何施？何相施？云何施？何故施？由此因緣，施性無罪。

答：誰能施者：謂施者、施主、是名能施。云何施者？云何施主？謂若自手施、名為施者；若自物施、若欲樂施、非不樂施、名為施主。

誰所施者：謂四種所施。一、有苦者，二、有恩者，三、親愛者，四、尊勝者。云何有苦者？謂貧窮者、或乞匃者、或行路者、或希求者、或盲瞽者、或聾騃者、或無依者、或無趣者、

匱乏種種資生具者。復有所餘如是等類、名有苦者。云何有恩者?謂或父母、或乳飲者、或養育者、或成長者、或於曠野沙磧等中能濟度者、或饑儉時能賑恤者、或怖怨敵而救援者、或被執縛而能解者、或遭疾病而救療者、教利益者、教安樂者、引利益者、引安樂者、隨所生起諸事務中為助伴者、同歡喜者、同憂愁者、遭厄難時不相棄者。復有所餘如是等類、名有恩者。云何親愛者?謂諸親友、或於其處有愛有敬、或信順語、或數語言談論交往、或有親昵。復有所餘如是等類、說名親愛。云何尊勝?謂若沙門、若婆羅門、世間同許為賢善者、離損害者、極離害者、離貪欲者、為調伏貪而修行者、離瞋恚者、為調伏瞋而修行者、離愚癡者、為調伏癡而修行者。復有所餘如是等類、名尊勝者。

用何施者:謂若略說、或用有情數物而行惠施;或用無情數物而行惠施。云何有情數物持用惠施?謂或妻子奴婢作使、或諸象馬牛羊雞鴨駝騾等類、或有諸餘

大男大女小男小女、或復所餘如是等類所用施物。或復內身頭目手足血肉骨髓、隨順施與；此亦名為有情數物、持用布施。是諸菩薩所現行事、非此義中意所許施。若有於彼諸有情類、或得自在，或有勢力，或能制伏；若應持彼惠施於他；若惠施時、自無有罪；若不由彼惠施因緣、他心嫌恨；若施於他、知彼有情不為損惱。是名無罪有情數物、持用惠施。云何無情數物持用惠施？謂若略說有三種物。一者、財物，二者、穀物，三者、處物。言財物者：謂末尼、真珠、琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、碼瑙、彩石、生色可染、赤珠右旋。復有所餘如是等類、或諸珍寶、或金、或銀、或諸衣服、或諸什物、或香、或鬘。是名財物。云何穀物？謂諸所有可食可飲、大麥、小麥、稻穀、粟穀、糜黍、胡麻、大小豆等、甘蔗、蒲萄、乳酪、果汁、種種漿飲。復有所餘如是等類、是名穀物。云何處物？謂諸田宅、邸店、廛肆、建立、福舍、及寺館等。復有所餘如是等類、是名處物。是名無罪無情數物、持用惠施。當知此中有情數物、無情數物、一切總說名所

用施。

何相施者：謂無貪俱行思造作心意業、及此所起身業語業、捨所施物；或自相續，或他相續。是名施相。

云何施者：謂由凈信、而行惠施；由正教見、而行惠施；由有果見、而行惠施；由極殷重、而行惠施；由恭敬心、自手行施、而不輕慢；應時而施、濟他要用；不損惱他、而行惠施。如法平等、不以凶暴積集財物、而行惠施；以鮮潔物、而行惠施；以精妙物、而行惠施；以清凈物、而行惠施。由此自他俱無有罪、數數惠施、制伏慳垢、積集勢力、而行惠施；先心歡喜、而行惠施；於正施時、其心清凈；施已、無悔。如是而施。

何故施者：或慈悲故、而行惠施。謂於有苦。或知恩故、而行惠施。謂於有恩。或愛、或敬、或信順故、而行惠施。謂於親愛。或為希求世出世間殊勝功德、而行惠施。謂於尊勝。由是因緣，故修惠施。

由是行相，或在家者、或出家者、修行布施。為莊嚴心、為伴助心、為資瑜伽、為得上義、而行布施。由此因緣，施性無罪。是名惠捨。

云何名為沙門莊嚴？嗢柁南曰：

正信而無諂、　少病、精進、慧、　具少欲、喜足、　易養、及易滿、
杜多德、端嚴、　知量、善士法、　具聰慧者相、　忍、柔和、賢善。

謂如有一、具足正信、無有諂曲、少諸疾病、性勤精進、成就妙慧、少欲、喜足、易養、易滿、具足成就杜多功德、端嚴、知量、具足成就賢善士法、具足成就聰慧者相、堪忍、柔和、為性賢善。

云何名為具足正信？謂多淨信、多正敬順、多生勝解、多善欲樂；於諸善法及大師所、深生淨信無惑無疑；於大師所、恭敬尊重承奉供養；既修如是恭敬尊重承奉供養；專心親附、依止而住。如於大師，如是於法、同梵行者、於諸所學教授教誡、於

修供養、於無放逸、於三摩地當知亦爾。如是名為具足正信。

云何名為無有諂曲？謂有純質、為性正直；於其大師及諸有智同梵行所、如實自顯。如是名為無有諂曲。

云何名為少諸疾病？謂性無病、順時變熟、平等執受、不極温熱、不極寒冷、無所損害、隨時安樂。由是因緣，所食、所飲、所噉、所嘗易正變熟。如是名為少諸疾病。

云何名為性勤精進？謂能安住有勢、有勤、有勇、堅猛、於善法中能不捨軛；翹勤、無惰；起發圓滿、能有所作；於諸有智同梵行者、躬自承奉。如是名為性勤精進。

云何名為成就妙慧？謂聰、念覺皆悉圓滿。根不闇鈍、根不頑愚、亦不瘖瘂、非手代言、有力能了善説惡説所有法義；具足成就俱生覺慧，具足成就加行覺慧。如是名為成就妙慧。

云何少欲？謂雖成就善少欲等所有功德；而不於此、欲求他知。謂他知我、具足少

欲、成就功德。是名少欲。

云何喜足?謂於隨一衣服飲食卧具等事、便生歡喜,生正知足。於所未得所有衣服或麤或妙、更無希望,更無思慮;於所已得、不染不愛,如前廣說而受用之。如於衣服,於其飲食卧具等事、當知亦爾。是名喜足。

云何易養?謂能獨一、自得怡養;不待於他、或諸僮僕、或餘人衆。又不追求餘長財寶、令他施者施主等類謂為難養。是名易養。

云何易滿?謂得微少便自支持;若得麤弊、亦自支持。是名易滿。

云何成就杜多功德?謂常期乞食、次第乞食、但一座食、先止後食,但持三衣、但持毳衣、持糞掃衣,住阿練若、常居樹下、常居迥露、常住塚間、常期端坐、處如常座。如是依止若食若衣若諸敷具杜多功德、或十二種,或十三種。於乞食中、分為二種。一者、隨得乞食,二者、次第乞食。隨得乞食者:謂隨往還家、隨獲隨得、而便受食。次

第乞食者：謂入里巷、巡家而乞，隨得隨現、而便受食。不高擧手越趣餘家、願我當獲精妙飲食、乃至期願多有所得。當知此中、若依乞食無差別性、唯有十二。若依乞食有差別性、便有十三。云何名為但一座食？謂坐一座、乃至應食、悉皆受食；從此座起、必不重食。如是名為但一座食。云何名為先止後食？謂為食故、坐如應坐，乃至未食、先應具受諸所應食。應正了知：我今唯受爾所飲食、當自支持；又正了知我過於此、定不當食。如是受已，然後方食。如是名為先止後食。云何名為但持三衣？謂但三衣、而自支持。何者三衣？一、僧伽胝，二、嗢怛羅僧伽，三、安怛婆參。除此三衣，終不貯畜過此長衣。如是名為但持三衣。云何名為但持毳衣？謂所持衣、或三衣數，或是長衣，一切皆用毛毳而作；終不貯畜餘所作衣。如是名為但持毳衣。云何名為持糞掃衣？謂所有衣、他捨棄擲或街、或巷、或市、或廛、或道、非道，或雜便穢，或為便穢膿血洟唾、之所塗染。取如是等不淨衣物、除去麤穢，堅執洗浣、縫染、

受持。如是名為持糞掃衣。云何名為住阿練若？謂住空閑山林埛野、受用邊際所有臥具；遠離一切村邑聚落。如是名為住阿練若。云何名為常居樹下？謂常期願、住於樹下，依止樹根。如是名為常居樹下。云何名為常居迥露？謂常期願、住於迥露、無覆障處。如是名為常居迥露。云何名為常住塚間？謂常期願、住塚墓間、諸有命過送尸骸處。如是名為常住塚間。云何名為常期端坐？謂於大床、或小繩床、或草葉座、端身而坐，推度時日。終不以背、或以其脅、依倚大床、或小繩床、或壁、或樹、草葉座等。如是名為常期端坐。云何名為處如常座？謂所坐臥或諸草座、或諸葉座、如舊敷設草座葉座而常坐臥。一敷設後、終不數數翻舉修理。如是名為處如常座。問：何故名為杜多功德？答：譬如世間或毛或氎、未鞭未彈未紛未擘；爾時相著、不輭、不輕、不任造作縷綫氈蓐。若鞭若彈若紛若擘；爾時分散、柔輭、輕妙、堪任造作縷綫氈蓐。如是行者、由飲食貪、於諸飲食令心染著；由衣服貪、於諸衣服令

心染著；由敷具貪、於諸敷具令心染著。彼由如是杜多功德、能浄修治、令其純直柔輭輕妙、有所堪任；隨順依止、能修梵行。是故名為杜多功德。於飲食中，有美食貪、及多食貪、能障修善。為欲斷除美食貪故；常期乞食、次第乞食。為欲斷除多食貪故；但一座食、先止後食。於衣服中，有三種貪、能障修善。一、多衣貪，二、輭觸貪，三、上妙貪。為欲斷除多衣貪故；但持三衣。為欲斷除於諸衣服輭觸貪故；但持毳衣。為欲斷除於諸衣服上妙貪故；持糞掃衣。於諸敷具、有四種貪、能障修善。一、諠雜貪，二、屋宇貪，三、倚樂卧樂貪，四、敷具貪。為欲斷除諠雜貪故；住阿練若。為欲斷除屋宇貪故；常居樹下、迥露、塚間。又為斷除淫泆貪故；常住塚間。為欲斷除倚樂卧樂貪故；常期端坐。為欲斷除敷具貪故；處如常座。是名成就杜多功德。

云何端嚴？謂能成就若往、若還、若覩、若瞻、若屈、若伸、持僧伽胝、持衣、持鉢、端嚴形相。是名端嚴。

云何知量？謂於浄信諸婆羅門長者居士、極恣衣服飲食敷具病緣醫藥諸什物中，知量而取。是名知量。

云何成就賢善士法？謂生高族、浄信出家，或生富族、浄信出家，顔容姝妙，喜見端嚴，具足多聞，語具圓滿，或隨獲得少智、少見、少安樂住。由是因緣，不自高舉；不陵懱他；能知唯有法隨法行、是其諦實。既了知已；精進修行法隨法行。是名成就賢善士法。

云何成就聰慧者相？謂由作業相、表知愚夫；由作業相、表知聰慧。其事云何？謂諸愚夫、惡思所思，惡説所説，惡作所作；諸聰慧者、善思所思，善説所説，善作所作。是名成就聰慧者相。

云何堪忍？謂如有一、罵不報罵，瞋不報瞋，打不報打，弄不報弄。又彼尊者、堪能忍受寒熱饑渴蚊䖟風日蛇蝎毒觸；又能忍受他所干犯麤惡語言；又能忍受身中

所有猛利堅勁辛楚切心奪命苦受。為性堪忍、有所容受。是名堪忍。

云何柔和？謂如有一、於大師等、具足成就慈愍身業；具足成就慈愍語業；具足成就慈愍意業。與諸有智同梵行者、和同受用應所受用；凡所飲食、無有私密。如法所獲、如法所得、墮在鉢中、為鉢所攝、而為受用。同戒、同見。成就如是六種可樂可愛可重無違諍法、易可共住，性不惱他；與諸有智同梵行者共住一處、常令歡喜。是名柔和。

云何賢善？謂如有一、遠離顰蹙，舒顏平視；含笑先言，常為愛語；性多攝受善法朋侶，身心澄淨。是名賢善。

若有成就如是諸法；愛樂正法愛樂功德。不樂利養恭敬稱譽。亦不成就增益損減二種邪見。於非有法、未嘗增益；於實有法、未嘗損減。於諸世間事文綺者所造順世種種字相綺飾文句相應詩論、能正了知無義無利；遠避、棄捨、不習、不愛、亦

不流傳。不樂貯畜餘長衣鉢。遠離在家共諠雜住。增煩惱故。樂與聖衆和合居止。淨修智故。不樂攝受親里朋友。勿我由此親友因緣、當招無量擾亂事務；彼或變壞、當生種種愁慼傷歎悲苦憂惱。隨所生起本隨二惑、不堅執著，尋即棄捨除遣變吐。勿我由此二惑因緣、當生現法後法衆苦。終不虛損所有信施。終不毀犯清淨禁戒、受用信施。終不毀呰他人信施。終不棄捨所受學處。常樂省察己之過失；不喜伺求他所愆犯。隱覆自善；發露己惡。命難因緣、亦不故思毀犯衆罪。設由忘念、少有所犯；即便速疾如法悔除。於應作事、翹勤無惰。凡百所為、自能成辦；終不求他、為己給使。於佛世尊及佛弟子不可思議威德神力甚深法教、深生信解，終不毀謗；能正了知唯是如來所知所見，非我境界。終不樂住自妄見取非理僻執惡見所生言論呪術。若與如是功德相應、如是安住、如是修學、以正沙門諸莊嚴具而自莊嚴；甚為微妙。譬如有人、盛壯端正、好自莊嚴；樂受諸欲、沐浴身首、塗以

妙香、服鮮白衣、飾以種種妙莊嚴具。所謂瓔珞、耳環、指環、腕釧、臂釧、諸妙寶印、并金銀等、種種華鬘。如是莊嚴、極為奇妙。如是行者、以正沙門種種功德妙莊嚴具、而自莊嚴，其德熾然、威光徧照。是故說為沙門莊嚴。是名沙門莊嚴具義。

瑜伽師地論卷第二十五